

周易虞氏義箋卷之一

南海曾 劍學

周易上經

參同契云日月為易虞君注云易字从日下月

象上傳 象

上傳

文言

虞氏注

武進張惠言義

三三乾下乾上

陽盈象天與坤有通候在四月爻變成既濟

乾元亨利貞

子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言注云乾始開通以陽通陰故始

通義與子夏傳同乾始者謂易出復初探噴索隱萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見故曰亨利謂坤來入乾以成萬物美利天下當位曰正二四上失位變而之正則雲行雨施天下平也變成既濟故

初九潛龍勿用

乾為龍陽精變化之象文言注云九

二見龍在田利見大人

陽息至二兌為見故稱見上故在田大人謂二有君德當升坤五時含於田

之正體離物皆相見與五同義爻與坤初通陽息至二則下成兌兌為見九三君子終日乾乾夕惕故見龍在田坤二稱田

若厲无咎

謂陽息至三二變成離為日坤為

夕三四人道故不稱龍三得位故曰君子三終下

體故曰終日乾乾體坎為惕窮危也泰否之際陽

道危故夕惕若厲正位故无咎爻陽息未至三時

三體坤故稱夕惕三九四或躍在淵无咎位之

正承五體坎為淵震足動為躍失位疑之九五飛

故曰或得正故无咎爻震外體躁故稱躍九五飛

龍在天利見大人注謂四已變則五體離為飛

大人也文言注云日出謂若庖犧觀象於天造作

八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之

所利見也象曰大人造也故舉庖犧言之繫注上

九六龍有悔象曰亢九四已變體與為高震无咎

動傾故有悔象曰亢九四已變體與為高震无咎

也繫注文王居三紂亢極上據此則虞亦訓亢為

極上九乾盈故亢象曰盈不用九見羣龍无首吉

可久不取窮高之義明矣用九見羣龍无首吉

爻不正則道有變動乾坤用九六所以立消息正

六位也乾二四上失正用九變成既濟為見坤

為羣乾為龍為首乾坤交為乾象不見故見羣龍

无首乾道變化各正性命故吉也六十四卦皆乾

坤用九用六通乎二篇之爻也象曰利見羣龍无首吉

四上失正用九變成既濟則二四上皆兌體半見

故見羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

羣龍

周易虞氏義箋卷十

象曰大哉乾元

萬物資始資取也荀氏云六十

始於乾也乃統天統本也乾元

流形注已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨

施乾以雲雨流坤之形坤為形變震為行乾為施

為施下坎謂萬物化成故曰品物流形也大明終

始大明乾為六位時成時乘六龍以御天坎為月乾鑿

度日日月終始萬物故曰大明終始六龍六爻之

位初陽出震二息兌震春兌秋二四上止坎冬離

夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息

四三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故

日時乘六龍以乾道變化各正性命保合大和乃

利貞命以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性坤為

利貞命以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性坤為

故各正性命保合大和乃利貞矣首出庶物萬國咸寧乾為首震為出物陰陽之總名坤為國為眾為安謂陽出震而陰靜易以陰從陽故於此首發其義

象曰天行健陽出震為行傳曰君子尚消息盈虛君

子以自強不息注君子謂三人道體天乾健故強

天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝

者強也勝任也

潛龍勿用陽在田也見龍在田德施普也陽為德息至二善世

不伐故施普終日乾乾反復道也注至三體復故反復

道謂否泰反其類也乾息至三成泰泰成則反否三乾乾體復初反其復道所

以貞泰或躍在淵進无咎也進謂之五飛龍在天大人

周易虞氏義卷十

造也造作也亢龍有悔盈不可久也乾盈用九天德

不可為首也天道變化莫測其端也

文言曰元者善之長也乾為積善始息於亨者嘉之

會也會合也以乾通利者義之和也荀氏注云陰

貞者事之幹也貞舉也位君子乾六爻皆體仁

足以長人謂初息震震為仁為諸侯故體仁足以

為仁故初體仁嘉會足以合禮坤陽稱嘉坤為禮

利物足以和義乾陽稱物坤為義坤來成貞固足以

幹事謂之正既濟定坤為事以乾舉坤為智配

屬乾智屬坤君子行此四德者故曰乾元亨利貞

惠徵士云四者道也初九曰潛龍勿用何謂也子曰

龍德而隱者也不易世不成名震為世陽為名謂

遯世无悶不見是而无悶乾為遯陽隱故曰遯世

无悶與復出入无疾同義樂則行之憂則違之確

乎其不可拔潛龍也注陽出初震為樂為行故樂

則行之坤死稱憂坤為死隱在坤中遯世无悶故憂

則違之也確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子勿

用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二見龍在

田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注中

下之中二非陽位故明言能正中者也言變之正

周易虞氏義卷十

則虞讀庸言之信庸行之謹二之正體震為言

三息體坎坎為孚為法言孚故信行法故謹也震

乾為行二當升五主乾時舍體震故曰庸行陽息

至三然後二變離體坎非二之正三息體坎也在

行息三二之正體閑邪存其誠宋仲子云閑防也

閑邪言之能處中善世而不伐德博而化乾善震

和故不伐震寬仁地道廣易曰見龍在田利見大

人君德也注陽始觸陰坤之正當升五為君此用

義乾二當升時舍於二宜利天下直方而大德无

不利坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰

變而為八八變而為六故地數始二九三曰君子

終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德

脩業注乾為德坤為業以乾通坤謂為進德脩業

忠信所以進德也離中為忠坎為信與初二為

脩辭立其誠所以居業也震言為辭坎言為誠與

幾也否將至三至之謂夕惕若厲後者動

之可與存義也泰將終三終之謂終日乾乾地靜

常存故繫日成性存存道義之是故居上位而不

驕注天道三才一乾而以三乾成故為上夕惕

若厲故不驕也在下位而不憂注下位謂初隱於

周易虞氏義箋卷一

初憂則違之故不憂又體乾初故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子

曰上下無常非為邪也上謂承五下謂應初惠微

進退无恆非離羣也上未變體與陽稱

皆謂居初非體巽也否象及說卦注云物三稱羣

五退初四反正位陰君子進德脩業欲及時也故

无咎同三子謂四進德脩業與三

利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震與也庖

犧觀變而放八卦息則也消風相薄故相應

也謂庚震辛與同氣相求注謂艮兌山澤通氣故

相求也丙艮丁兌相得合火蓋震與艮兌皆伏變

兌有伏艮故水流湑火就燥注離上而坎下卑

水流湑故曰坎下乾尊水火不相射得合上巽乾

為天一生水地六成之故水流湑成坎以乾就

也雲從龍風從虎注乾為龍雲生天內經云雲出

氣故從龍也坤為虎風生地故從虎也雲坎也風

天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛

柔也初震二巽三艮四坎五離六坤此六者皆

火就燥也天尊貞五坎體成於乾乾之數妙萬物

之本蓋坎象陽流陰形坤戰乾而出屯震震出十

五日盈乾乾為龍坎為雲故雲從龍離象陰麗陽

精乾戰坤而成鼎與與退二十九日入坤坤為虎

周易虞氏義箋卷一

與為風故風從虎不言離者離交坎極邁生與以

坎統離故不言也到謂此六句皆言八卦消息其

位以類相從言雲從龍風從虎者錯舉以見坎離

皆生於乾坤而乾坤又會于坎離耳張氏蔽于兩

地之說謂二與貞地位為風從虎失之坤初與二

離三兌未間以二為與也下繫注有與兌以互

與之謂聖人作而萬物觀注觀見也聖人則庖

犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之

四五七

百八十四爻資始消息二升五離坎位正乾五上貞坎中坤二下貞離中故各從其類上九

曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注

云天尊故貴以陽居陰故无位在上賢人在下位

故高无陰故无民也注陰陽當作應賢人在下位

繫注云乾稱賢人下位謂初也應世无問故賢人在下位而不憂也謂三反復初也乾元潛龍上盈

入剝初元遯世九三在而无輔是以動而有悔也

繫注云謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以為戒也案此為上戒耳非謂

紂德也潛龍勿用下也見龍在田時舍也注二非

王位時暫舍也舍息也惠士奇云讀終日乾乾行

事也進德脩業體天或躍在淵自試也上下進退

業飛龍在天上治也居上亢龍有悔窮之災也亢

周易虞氏義箋卷一 七

雖正猶災聖人知進退乾元用九天下治也定惠

存亡能不失正而已乾元用九天下治也定惠

徵士說以春秋元命包曰天潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明離為文明終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革否泰之交飛龍在天乃位乎

天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則為

見坎為則惠徵士說以乾乾元者始而亨者也

度日易六位正王度見矣乾元者始而亨者也

始而以美利利天下注美利謂雲行雨施品物流

形故利天下也乾始性也不言所利大矣哉注天

何言哉四時行焉百物生焉故利者大也大哉乾

乎剛健中正純粹精也七者乾六爻發揮旁通發

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成

德為行日可見之行也注謂初句乾稱君子乾六

子陽出成為上德出而既成雲行雨施則成離日

新之謂上德故日可見之行文行下孟反乾為行

非震象也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子

弗用也君子學以聚之問以辯之注謂二句陽在

二兌為口震為言為講論坤為文故學以聚之問

以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行

周易虞氏義箋卷一 八

之注震為寬仁為行謂居寬行仁德博而化也易

曰見龍在田利見大人君德也注重言君德者大

人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

陽息至二震春兌秋二當九三重剛而不中注以

乾接乾故重剛位非二五故不中也上不任天下

不任田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重

剛而不中上不任天下不任田中不任人於三才

云不任人者不正故或之或之者疑之也故无咎

故父不稱君子也注非其位故疑之也夫大人者五與天地合其德

與五與天地合其德乾坤交五與

位故與天地合其德與日月合其明成坎離與

四時合其序

消息之序剝窮於上乾五歸三成謙初為復出震春也上息成離兌初三易位與象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也

神合其吉凶

注謂乾坤合吉坤鬼合凶以乾之坤

故與鬼神合其吉凶先天而天弗違注乾為天為

先大人枉乾五乾五之坤五天象枉先故先天而

天弗違乾五之坤五謂成坎也就乾而言四上之

日先正成坎就五而言五之坤成坎自五動故

後天而奉天時注奉承行乾三之坤初成震

謙三息坎三疑當作五大人謂五何得體謙

為後也震春初兌秋二坎冬離夏濟成既四時象具

故後天而奉天時此自初息至謂承天時行順也

周易虞氏義箋卷一

乾坤天且弗違况於人乎况於鬼神乎謂萬

為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪進存得謂乾退亡喪謂坤其唯聖人乎知進退存亡而不

失其正者其唯聖人乎謂亢由失正之坤

三三坤下坤上陰虛象地與乾旁通候在

坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤含

光大箋惠微士象傳凝乾之元終於坤亥出乾初

子品物咸亨故元亨也元亨皆乾為之易者乾陽

取震也坤為牝震為馬初動得正故利牝馬之貞

矣六爻皆息乾利貞獨言初者乾君子有攸往

謂初乾往息也初正則上息謂乾三為君子坤

初出震成復是復初先迷乾為先陰性迷乾

即謙三也故為君子先迷滅入坤故先迷後得

主震為後為主利西南得朋利謂初履震利

當屬上句乾為利出震得主故利張讀利西

南得朋非也象注及蹇卦注俱不挾利為句

喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝陽則初

兌震庚為西兌丁為南爻變由初而二二陽見於

一陰之下猶月之由朏而上弦明息於魄陰下是

兌象也兌為朋故西南得朋坤納乙癸乙東癸北

陽消之時消於乙滅於癸兌象不見故日東北喪

朋

初六履霜堅冰至乾在西北為堅冰坤為暑純坤在

者乾之命令是也震為足故稱履

霜陽震出坤順致純乾故堅冰至

六二直方大不

習无不利文言注云陽稱直乾其動也直方謂闢

體臨故大也習重也坎為習乾二以變坎為正三

時發嫌二失正非利故云不習无不利六爻獨此

言利者明利西南得朋六二當之變初息二再息

故稱習二利息臨終乾但坤主二故不習无不利

象日地道光也明卦雖息臨至泰乾西南得朋乃

與類行而爻例居中正則不變三發時二復正離

故不習

六三含章可貞注貞正也以陰包陽

又陽位故故含章章美也發即動也二則三體兌

特明此象

地道无成而有終故无成有終

變坤為終三終六

四括囊无咎无譽

注括結也謂泰反成否四陽息至

龍德故四能體坎坤不能故反成否四既否時故括囊不動則五正否成觀也變於卦息大壯壯傷也嫌傷陽反否故四不動五正否成觀美在其中暢於四支發於事業故於此爻注云泰反成否蓋別嫌明微

多咎也

即多懼得位承五故得位繫于包桑五動

故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽六五黃

裳元吉

謂五動體觀坤為帛與為股帛在股為裳地色黃故黃裳自有乾元非自外至故元

上六龍戰于野其血元黃

謂乾元坤元即乾元也

坤盡兼乾陽故曰龍野戌亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反入坤中出震牝

周易虞氏義卷一

主

乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂

此也震為元黃坎為血坎者坤之精乾未成用六震則血而已具有震氣天地合居故元黃也

利永貞

乾用九以交坤坤用六以息陽陽以得位為正陰以從陽為正永長也四利括囊上

反龍戰知有此用則可長正故坤為永也

彖曰至哉坤元

至凝一萬物資生並微士云乾坤相

故萬有一千五百二十策乃順承天

明凝坤厚載

物德合无疆

其德合天含宏光大

宏擴也陽德光

品物咸亨

明受乾亨惠曰天地牝馬地類行地

交萬物通故品物咸亨

无疆

震藏坤中故亦地類陽雖在位周流不息故

柔順利貞君子攸行

坤以柔順承乾故先迷失道

陽稱後順得常

震為常陰從西南得朋乃與類行

注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故

乃與類行

變坤為類二主坤得正初陽出東北喪

朋乃終有慶

注陽喪滅坤坤終復生謂月三日震

象出庚故乃終有慶

所謂此指說易道陰陽消息

之大要也

法象莫大乎日月月受日光陰陽消息

八卦謂此也蓋日月消息言於此者乾流坤成坎

坎為月月無光受日之光以爲光此即陰化陽之

象謂陽

句月三日變而成震出庚見於庚震一陽

之象蓋明生於下至月八日成兌見丁時見於

周易虞氏義卷一

主

而南兌為朋震西兌謂二陽為朋故兌君子以

南由西而南故得朋朋友講習文言曰敬義立而德不孤

彖曰乃與類

行二十九日消乙入坤

月光盡滅平旦滅藏於癸

晦朔天乙東癸北故東北喪朋

由東謂之以坤滅

乾坤為喪故也

馬君云孟秋之月陰氣始著而

坤之位同類相得故西南得朋

孟春之月陽氣始

著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣

以

西南為申東北為寅陰得其類不可而苟君

謂利就陽不可謂喪故云失之其矣為陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋

陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如

其動也直故直其正正乾之德也方謂闕陰開爲方坤

其靜也翕其動也闕故方其義也義坤之德也君子敬

以直內義以方外敬義立而德不孤注陽息在二

故敬以直內乾爲敬也坤位在外故義以方外謂

陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰

必有鄰也三息乾時體震初又體兌二震東兌

朋而大然後與直方大不習无不利則不疑其所

行也坎爲疑乾四失位疑之坤二得位得中故

陽至三而二升五則二陰雖有美含之陽稱以從

王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成

周易虞氏義義卷一 五

而代有終也神化成功終乾天地變化草木蕃注

謂陽息坤成泰三發天地反交以乾變坤坤化升

乾萬物出震故天地變化草木蕃矣震爲草木草木

天地閉賢人隱注謂四泰反成否乾稱賢人隱

藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣賢人

陽息四亦乾體也隱故括囊注賢人益初也泰反

成否乾象不見故云隱藏坤中若四在否已成乾

矣何得云隱藏耶注云謂四者對上文天地變化

草木蕃爲三發成泰此四變則入否故特云謂四

以著之耳與下文謂易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也謹猶君子黃中通理正位居體注謂五坤息

體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽

位故曰正位艮爲居句體謂四支也艮爲兩肱異

爲兩股觀艮故曰黃中通理正位居體美在其中

而暢於四支注陽稱美在五中四支謂股肱暢於

居體發於事業所謂正位美之至也陰凝於陽

必戰陰陽氣不凝爲其兼於陽也故稱龍焉以陰

兼猶未離其類也故稱血焉陽在坤中未能成震

地夫元黃者天地之雜也天元而地黃考工記曰

地謂之黃震者乾

坤之交故色元黃

三三震下坎上消息卦乾坤會于离坎而出屯鼎屯

故屯鼎旁通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬

行地盈乎地中名曰屯屯內卦候在十一月外卦十

二月屯有乾德故初正而既濟定震起艮止故

名曰屯屯難也三動滿形乃大亨矣故曰屯者盈

也明取下坎

屯元亨利貞注坎二之初二陽四陰之卦非臨則觀

也乾由离入坎合坤生震所謂其血元黃者故以

坎二之初蓋剝乾入坤三息謙師會离离息成坎

乾坤合而出震故云乾剛柔交震故元亨之初得

正故利貞矣凡貞有二義失位者以之正爲貞得

貞言初者下云勿用有攸往利建侯注之利

攸往是即初貞之義勿用有攸往利建侯注之

外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有

攸往震起也爲行震爲侯凡旁通之卦皆剛柔

自坎离來不由交往嫌初當之四四降鼎初初剛

故曰勿用有攸往屯革坎來鼎蒙离來初剛

難拔。震未出坤。體乾初。潛龍確乎不可拔。故利以建侯。老子曰善建者不拔也。

初九盤桓利居貞利建侯注震起艮止動乎險中故

盤桓。初剛難拔。觸艮而止。故震起艮止。變初應四。四體艮。故觸艮而止。坎二之初。震動坎險。故

動乎得正得民。故利居貞。初在坤艮下。不出戶庭。險中。

謂君子居其室慎密而不出也。上繫引節不出戶。密而不出也。彼注云二動坤為六二屯如遭如乘

馬班如。注屯遭盤桓謂初也。震為馬。作足二乘初。故乘馬。所以行也。班躡也。馬不進故班如矣。陰柔

乃生。下乘則逆。上承則順。屯陽始交陰。發承陽之義。不以父位之應為正。故三陰爻同象乘馬。二求

周易虞氏義箋卷一

難行之兒。此訓為躡與說文之義相備。匪寇婚

媾女子貞不字十年乃字。注匪非也。寇謂五坎為

寇盜應在坎。故匪寇。止之。言所求者非此寇也。陰

陽德正。故婚媾。謂三之正二承之陰。字妊娠也。三

失位變復體離。復反也。變初至四體復。震三變體

者明復。初由謙三降初屯。離為女子。女子由離象

三之正。伏陽出非父之也。為女。四求婚媾。亦以體陽父。為大腹。故稱字。今

失位為坤。變失位。離象不見。故女子貞不字。

正故稱貞。三不變二雖正不能成。離大腹。故不字。

陰承陽。然後妊娠。三不正二無所承。何字之有。坤數十。地癸三動反。正離女大腹。故十年反常。乃

字謂成既濟定也。蓋月與日十二合為年。三正為

坤故十年。朔數為年。日月會成己之象也。此

不從朔數而從望數者。日月合朔可以步算。而不

可以象見。故取望。六三即鹿无虞。惟入于林中。注

即就也。虞謂虞人掌禽獸者。艮為山。山足稱鹿。古

麓通三。鹿林也。三變體坎。坎為叢木。山下故稱林

中。本位艮下。雖變。坤為兕虎。震為麋鹿。又為驚走。

艮為孤狼。皆三未變時象。蓋坤三變禽走入于林

中。皆入坎。故曰即鹿无虞。惟入林中矣。田獵唯有

三故无虞。當惟入林中而已。惟思也。坎為思。上在

山外。坎為入。為內。故虞人矣。蓋周禮山虞注虞度

也。坤為度。三變與坤入坎。坤象不見。故无虞。張氏

周易虞氏義箋卷一

以上為虞失之三動正之應。應險不可以往。非

子幾不如舍。蓋三體往吝。注君子謂陽已正位。幾

近辭也。蓋幾近謂三動反。正近與二為舍。置吝疵

也。三應於上之應。應險不可以往。日往動如失位

六十四卦中。多有已動正。復變之

應者。以未能定既濟也。嫌三宜然。故不如舍之。往

必吝窮矣。三動成既濟。屯所以成亨也。陽始動。唯

能之正。若往求。六四乘馬班如。注乘三也。謂三已

變坎為馬。故曰乘馬。馬在險中。故班如也。或說乘

初初為建侯安得乘之也。初不致則不應求婚媾

之明不應初九五屯其膏注坎雨稱膏詩云陰
故特著云之外既濟上坎為雲下坎為雨三坎
雨膏之是其義也滿形而五坎難下故曰屯其膏
而五坎為雲三未正五體艮止雲雷未雨膏澤止
而不下之象故屯其膏若三坎滿形所謂品物流
形也何謂小貞吉大貞凶小陰也小正謂四求
屯其膏矣也大正謂三君膏屯而臣滿形非五之光因道也
也蜀小謂二大謂五二五位正故皆稱貞二臣道無
成若興雲致雨家施及國專君利權諒非福也唯
居正位待上施澤奉而終之則吉故小貞吉五君
位當施澤於下乃雲而不雨澤不下究望虛怨生
因道也故大貞凶象曰屯其膏施未光謂三未動
離五陽陷陰中故未光五不體離下無坎雨故上
雖貞亦凶矣張以三坎滿形為凶非所問也上
六乘馬班如注乘五也坎為馬震為行艮為止馬
行而止故班如也泣血漣如注謂三變時為目

周易虞氏義箋卷一 九

坎為血震為出血流出目故泣血漣如漣如泣貌
泣故上

彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故

始交謂元確乎難拔故難生也故按出地也微陽專

生謂通鼎二五然動乎險中大亨貞物動震險坎屯

後息復難故盈也動乎險中大亨貞物動震險坎屯

之時不可為象由其動則亨貞矣雲雷雨之動

滿形注震雷坎雨既濟下坎象雲坤為形也謂三

已反正成既濟初既動正則必大通坎水流坤故

滿形三正成坎水下謂雷動雨施品物流形也與

雲行雨施品物流形同天造草昧宜建侯而不寧

注造造生也草草創物也坤冥為昧故天造草昧
天謂乾乾生物於坤中成既濟定故曰不寧言寧也由初貞也

象曰雲雷屯雷雨生生物雲雷君子以經綸初坎為經

震為講論萬物冥昧當論經法以正之如雷雨之動物

雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五以貴下賤

大得民也陽貴陰賤坤為民初正居下四陰歸之

為義六二之難乘剛也十年乃字反常也

陽正位為常即鹿无虞以從禽也因无虞而求上

陰從陽為常即鹿无虞以從禽也是從禽非初之

行正君子舍之往吝窮也求而往明也注體離故

明也謂三已變四體離明故屯其膏施未光也注

周易虞氏義箋卷一 十

陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘

於剛故不可長也二四承陽則

三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙

陰與將生乾陽蒙昧故名曰蒙侯在正月蒙接陰

故不成既濟初發二五正為觀否道也陰與將

生二不可往應五此陰陽之義

故二變之正以納婦為文也

蒙亨注艮三之二此亦消息卦故不從臨觀來艮者

接柔之革成與故從艮來而旁通革消息取九二

伏與故二特言納婦吉虞不言旁通革者陽也

亨謂二震剛柔接二取震體以接故亨乾坤交

亨以通行時中也匪我求童蒙童蒙求我注童蒙

謂五艮為童蒙我謂二也震為動起嫌求之五故

周易虞氏義箋卷一

正故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正

發動初為蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌為

刑人坤為用注二用之也二變故曰利用刑人矣坎

為穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏注江永之云

待二發蒙下繫於二故云互與坎連二初發成

兌兌為說如說坎象毀壞故曰用說桎梏注江永之

初脫上四之應應險故以往吝注四當求初初不當

吝小疵也九二包蒙吉納婦吉子克家注坤為

包應五據初初與三四同體師包卷四陰

周易虞氏義箋卷一

為夫注坤乾出震乾為金震三逆乘二陽所行

不順為二所淫注坎為淫兌逆說之故為二所淫上

於三義取金夫者以正為求以上來之三陟陰

故曰故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬坤為三

為二所乘注乘當作兌澤動下不得之應故不有

躬注澤性就下震又動之故失坤體三為一失位

多凶故无攸利也六四困蒙吝注困蒙各二故六五童

蒙吉注艮為童蒙處貴承上言承上者為動與而

有應於二動而成與故吉也上九擊蒙不利為寇

利禦寇注體艮為手故擊上體艮謂五已變上動

成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇矣。言上不禦止

也此寇謂二坎為寇吳為高艮為山登山備下順

有師象故利禦寇也。三應上為二所淫上不變而禦之於早。

彖曰蒙山下有險險而止蒙。侯果曰險被山止止蒙則未通蒙昧之象

亨以亨行時中也。江承之云謂艮三時行則行二由艮三下故以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也。志謂二坎為志五求二應志相通蒙二不可往應五故口志應初

筮告以剛中也。謂二發蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙也。自蒙之過

蒙以養正聖功也。注體頤故養五多功聖

周易虞氏義箋卷一 圭

謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也。求二變之正故曰聖功坎為聖

象曰山下出泉蒙注艮為山震為出坎泉流出故山

下出泉。山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注猶童蒙可以作

君子以果行育德。注君子謂二由艮為賢人二由三下故君子

艮為果。果決也艮時行故為果震為行育養也二至上有頤

養象故以果行育德也

利用刑人以正法也。注坎為法初發之正故正法也

子克家剛柔接也。明二納巽初乃成震勿用取女行不順也

注失位乘剛故行不順也。坤為順三為二所淫不與四五體坤故行不

順困蒙之吝獨遠實也。陽為童蒙之吉順以巽也

也。坤為順獨遠實也利用禦寇上下順也。注自上禦下故順

三三乾下坎上。大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷義宜需養故名曰需內卦候在

需有孚光亨貞吉。注大壯四之五陰例二孚謂五在

吉。貞謂五正謂壯于大舉之輻也。輻當為腹大壯九四

云四失位之五得正坤為大舉為腹四之五折坤

故壯于大舉之腹正此需五也壯傷也四在壯

為陰所傷之利涉大川。注謂二失位變而涉坎坎

五還傷坤也。

周易虞氏義箋卷一 圭

為大川得位應五故利涉大川。二變成既濟

初九需于郊利用恆无咎。初需四郊謂四也乾為野

故于郊恆久也乾為久二變坤為用五用之也初

之應險遠宜久需二變而後應之變恆常也大壯

震為常坤為用四之五震象半見故利用恆象曰未失常也

九二需于沙小有言終吉。注沙謂五二需水中之陽稱沙也二變之

陰稱小大壯震為言兌為口四之五震象半見故

小有言。二未變兌二變應之故終吉。正位九三需

于泥致戎至。三需上也上入坎深故于泥泥為戎

上為戎首致之者謂上入于穴致戎舊讀致寇鄭

王肅皆作致戎義三應上三體離故上為戎首

六四需于血出自穴。四需初也坎為血二已變初

我敬慎不貳也。注。離爲我。乾爲敬。陰消至五。遇。

六不永所事小有言終吉注永長也坤爲事初失

失位陽來訟之其始易明故即能變正象曰其端明也變遷艮二爲子弑父初與二二陰同類故云弑父之黨三之二毀良人坎故不永所事也小有遜弑父象不見故不永所事言謂初四易位成震言三倉舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二不克訟歸而逋注謂與四訟也當逋之時三四通於陰故訟陰方浸長敢與陽訟陽不克也逋遁消乾至二二木坎爲乾家也三之二故稱歸伏于坎中故歸而逋乾位隱伏故逋未之正乾位剛在止坎濡失正剛宜居五今在坎失正濡讀如與弱也坎爲濡止各本作上誤也二本艮三艮爲止三之二成坎坎爲濡故在止坎濡象辭故不克也其邑人三百戶无胥注胥災也坎爲胥謂二變應五乾爲百坤爲

周易虞氏義箋卷一

屯

戶三爻故三百戶坎化爲坤故无胥四亦變成坤爲人坎化爲坤乾藏坤中故稱邑人六三倉舊德言邑中有人也二變得正故无胥貞厲終吉注乾爲舊德乾爲德遜時故舊三本遜父居乾位故倉舊德從上而倉謂初四二已變之正三動得位體噬嗑倉四變倉乾故倉舊德三變在坎正危貞厲雖正而危得位故終吉也或從王事无成注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事謂三未動二化坎爲坤則舊德故此言或從初四已易位二變三未正二與四體坤三在遜時體乾爲王坤爲事初已正二變三在震爲從故或從王事謂互坤非否坤也道无云二變否時者謂初四易位二至上體否月道无成而代有終當云地道故曰无成坤三同義也

發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成前代有終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆爲地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无成變而終則亦有終也四已易二未正九四不克訟復即命渝安貞吉注失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成與句與爲命令故復即命渝位體復故復即命渝而得位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉能訟陰者五上九或錫之鞶帶注錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正二正初四易上有與象與爲腰帶故鞶帶乾爲玉時三未變三蓋衍字與爲腰帶故鞶帶與爲命上亦訟陰者狂與上位尊象訟而受其錫也張以下注坤爲終據三言故以三爲衍字耳然下云

周易虞氏義箋卷一

天

二變時坤爲終從二四互體言之非取否坤也謂三字衍誤矣三二之正三體坎中爲腰四之正成與爲交爲帶三體遜艮爲皮艮皮與帶交於坎腰鞶帶之象也或謂初初士位賤故或之初四易位成與與爲腰帶故或錫終朝三褫之注位終之鞶帶或王使之微者也終朝三褫之注位終乾上終以二變時坤爲終終又以三言變當謂終終離爲日乾爲甲日出甲上變四本乾四已故稱朝應在二三變時艮爲手四已變三爲艮手變乃亦以遜艮言之張謂四已變三爲艮手故終朝三是以未變之三與五體艮似非虞情故終朝三褫之使變應已上爲敵應故使變應已則去其鞶帶自三至五體坎乘陽故象日不足敬也彖曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也

謂二自三來變易例之內為來

內卦而云三之二為剛來者兌象注

終凶訟不可

成也

陰陽不與利見大人尚中正也

涉大川入于淵也

坎為淵為人失位

象曰天與水違行訟

天行健坎行險故皆以行言之

君子以作事謀始

注

東流上下違行成訟之象

君子以作事謀始

君子謂乾三

乾為君子者三來訟訟為卦主變君

事

坎為謀乾知大始故以作事謀始

不永所事訟不可長也

初不正雖小有言其辯明也

周易虞氏義箋

卷一

謂三二變成離故明

復小而辯于物初四易位

不克訟歸而逋也

自下訟上患至掇也

吉也

復即命渝安貞吉不失也

正訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

謂輦帶終朝見乾象

毀壞故不足敬

之道

變成乾象已消二又終朝上使變

敬戒之此別嫌明微之惜也

坎下坤上

消息卦謙三降二與同人初通陽出

四月卦貞大人為比

微陽之舊也父取通同人九

二一父之用也上反乾為坤正五之比也

剝復之

際君子謹

師貞大人

吉无咎

故正大

初六師出以律否臧凶

師之同人二下初息復以坎

年傳知莊子釋此

父曰執事順成爲臧逆爲否謙

艮爲執坤爲事謙三降二爲坎律初雖失位以陰

順二所謂執事順成也二下初息復初順受之以

坎爲震震爲陽則以陽拒陽二不能下初士二大夫

而變陰爲陽則以陽拒陽二不能下初士二大夫

二欲降震出坎律初不受而且以兌毀之所以凶

也

九二在師中

吉无咎

王三錫命

六

周易虞氏義箋

卷一

三師或與尸凶

注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲

戈兵爲折首

折首坎三與尸矣

尸在車上

故與尸凶矣六四師

左次无咎

注

不可次舍无咎

六五田有禽利執言无咎

注

田謂二

體乾二陽稱禽

田獵也禽獲也

禽謂二體震震爲鹿鹿古者獸通謂之禽二陽剛

中體復震而應五陰五變則爲敵應敵應中有長

故曰陽稱禽矣

禽獲匪其醜謂復初四上三陰此

也將謂獲乾耶非所問矣

震爲言五失位變之

正艮爲執故利執言无咎執言也長子帥師注長

子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子與尸貞

凶注弟子謂三三體坎二爲震上二體坎震之弟

而乾之子失位乘陽逆故貞凶貞凶之同人折首上

六大君有命注同人乾爲大君與爲有命師息至

體成故上象開國承家注承受也坤爲國二稱家

謂變乾爲坤由師息成同人而仍變乾欲合二上

居五爲比故開國承家小人勿用注陰稱小人坤

虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君小人謂上自

息復故體復之上復上六迷復凶用行師終有大

敗以其國君凶注云三復位時體師象坤爲死喪

周易虞氏義卷一

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣注坤爲眾

謂二失位變之五爲比故能以眾正乃可以王矣

此明消息大義也剝窮於上乾五反二爲謙謙三

爲復息成履謙三降二爲師師二爲復息成同人

謙爲師師二爲比故剛中而應剛中謂二行險而順

險坎順坤以此毒天下而民從之坎爲毒馬氏云

貞夫人故吉又何咎矣

象曰地中有水師地中有水陽氣動於淵泉師之象

君子以容民畜眾注君子謂二乾本謙三故稱君

子容寬也坤爲民眾又畜養也陽在二寬以居之

乾九二文五變執言時有頤養象不言之五易

注震爲寬仁五變執言時有頤養象位者五易

位師比此卦實成同人反故以容民畜眾矣坤雖

坤受二故五變象頤也取養故由五體頤

師出以律失律凶也初不正二之五坎象不見是失

坎律之象不見在師中吉承天寵也謙三天道下

主故曰承王三錫命懷萬邦也坤爲邦二息復通

天寵也也師或輿尸大无功也功謂五五使不

未失常也震爲常像長子帥師以中行也震爲

子輿尸使不當也大君有命以正功也注謂五多

周易虞氏義卷一

功五動正位故正功也小人勿用必亂邦也注坤

反君道故亂邦也

三三坤下坎上消息卦師二正五與大有初通陰比

而成體故爻以成既濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉

與大有初通之五坤之精也出震則成復故五下

初爲原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震

復五爲比通大有大有乾爲筮乾爲日說比長爲手

正五下初息大有乾元正則五爻皆正故元永貞

則五體皆正與比象同義也元謂坎五乾流坤形坤凝乾元

以爲精故謂五不寧方來注水性流動故不寧
爲元坤爲水不寧方來注水性流動故不寧
陰初從陽當惕厲以待其定其定無惕厲以待其
定之意云水性流動者喻坎五上川三殿不皇甯
處之象耳眾陰從陽無不定坤陰爲方上下應
之象不得以坎爲惕而強增之坤陰爲方上下應
之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也師震爲
與爲婦則比良爲夫大有爲婦也則義不取良
夫注言良者以互體艮明上爲背後之意耳良夫
則兌婦大有坎爲後良爲背上位在背後无應乘
陽故後夫凶也則凶故象日後夫凶其道窮也
初六有孚比之无咎注孚謂五也初失位變來得正
五使初正故象曰元永貞消息之卦五故无咎也
下初息大有故曰變來此亦兼明旁通故无咎也
有孚盈缶終來有它吉注坤器爲缶坎水流坤初
周易虞氏義箋卷一
動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它
吉在內稱來也則五來比之變正爲前禽故曰有
它六二比之自內貞吉故吉嫌當息大有故明之
同亦六三比之匪人注匪非也失位无應三又多
凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人乃比時之匪人
也剝六四剝牀以膚彼注云艮爲膚剝至四乾象
毀壞臣弑君子弑父比自五至初俱有剝象初息
復二四應承於五惟三遠五體艮末正剝膚之位
故獨得此象不言之正者匪人不能自正須五
之乃變六四外比之貞吉注在外體故稱外也五
得位比賢故貞吉也故象曰外比於賢九五顯
比注五貴多功得位正中初三以變體重明也

故顯比謂顯諸仁也震爲仁五息初元三王用三
毆失前禽注坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於
初五降初爲復故失前禽謂初已變成震震爲鹿
爲驚走鹿之斯奔則失前禽也此以田獵爲喻田
不合圍喻邑人不戒吉注坤爲邑師震爲人師時
舍逆取順邑人不戒吉注坤爲邑師震爲人師時
坤虛无君使師二上居五中故不戒告也邑人象
謂二也二本師震在坤中故稱邑人二使師二上
居五中眾所樂比故不待戒告而比之震爲言震
不見故不戒矣二本師二師二上六比之无首
凶注首始也乾陽爲首上以陰居艮背上是无首
始故後夫以无始故无終也變陽施陰受故乾象
日萬物資始明陰生皆受陽以爲始也比上背五
周易虞氏義箋卷一
不受陽施始之則无將何所終故象曰比陰道无
之无首无終也後夫則不從陽故凶陰道无
成而代有終乃有終无首凶
象曰比吉也吉矣比輔也下順從也原筮元永貞无
咎以剛中也五正則永貞爻不寧方來上下應也
上雖後夫其義宜應後夫凶其道窮也
象曰地上有水比水得地而流故曰比先王以建
萬國親諸侯注先王謂五五本乾五乾已滅坤故
之消息也故初陽已復謂消息至比而復已若震
日乾已滅坤初陽已復初息大有義同復矣震
爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故
以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

比之初六有它吉也以比而論比之自內不自失也

不。失。已。位。初。不。得。吉。比。之。自。內。不。自。失。也。无。取。息。陽。

也上謂顯比之吉位正中也注謂離象明正上中

也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰

故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也注

謂二使師二上居五中比之元首无所終也注迷

失道故无所終也亦體迷復與師上同

周易虞氏義箋卷一

重

周易虞氏義箋卷之一

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之二

南海曾 劍學

周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三乾下與上

消息卦通豫息陽陽畜於陰故名小畜既濟明乾元始此

小畜注需上變為與與豫旁通豫四之坤初為復

之消息也。支息入乾。坤上當反。陰凝陽乃生。故復初之坤四為豫。豫四之坤初為復。而息支得反四

是為小畜。豫四得朋為萃。萃五之復二為臨。而息二陰反長。是為大畜。萃四反三合。離坎為蹇。蹇三

之復二為臨。而息成睽。睽乃得合。魂於坎。故豫小畜旁通萃。大畜旁通蹇。睽旁通卦。息豫非從。需來

周易虞氏義箋卷二

云需上變者。豫初變復。至二臨。至三泰。至五需。由需乃變小畜。凡坤之消息皆兼取爻來。陽卦不為

陰主也。故復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。畜也。小畜取需。復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。畜也。

以一陰畜復。故小以二陰畜臨。則大。復陽小臨。陽大也。凡消息旁通之卦。止以初爻成。卦為養其息。

卦雖具臨。泰等象。皆不以陽盛論。蓋此十二卦皆在剝支之後。復選之前。摩澁而成。非實陽息也。

亨注二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

密雲不雨注密小也。兌為密。需坎升天為雲。咥地

稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也白

我西郊注豫坤為自我兌為西乾為郊雨生於西

故自我西郊二變為坎則雨生。西郊養二體兌變體坎下坎為雨。故雨生於西。

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故

三體離離何也後三體離申說需飲食之道
日之文耳傷之義未聞

象對故月幾望
二五正故近也
上變陽消之坎

為疑故君子征有所疑矣。惠徵士云君子謂三也。陰盛陽消故君子征也。
稱君子與歸妹中孚月幾望義同也。歸妹體震兌二離在兌中孚由訟坎離四之初體震兌坎在望

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜。以陰畜陽健

而與剛中而志行乃亨。剛中謂五二變

雲不雨尚往也。初成復上息至三成乾四與二體

兌兌為密故密雲不雨上往也。自我西郊施未行

也。注九二未變故施未行矣。五陽為施不

象曰風行天上小畜。風地氣也。行天上散天

周易虞氏義箋卷二

懿文德。注君子謂乾懿美也。豫坤為文。乾為德。離

為明。初至四體支為書契。乾萬照坤。故懿文德也。

乾萬照坤坤得畜乾

復自道其義吉也。牽復在中亦不自失也。注變應五

故不自失與比二同義也。嫌當息陽

能正室也有孚惕出上合志也。上五也。上合志

孚。如不獨富也。及三既兩既處得積載也。注與

消承坎故得積載坎。習為積也。坎也。君子征凶

有所疑也。注變坎為盜故有所疑也

三三兌下乾上。消息卦。謙三為復上息成履以坤履

履候在六月卦明消息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨。注謂變訟初為兌也。此息謙非由

反之故亦與謙旁通。謙三之坤初以坤履乾以柔

有變訟象與謙旁通。為復而息

履剛。履踐行也。謂坤踐行乾德謙三天道下濟又

履剛。以震足行息涉兌成乾是為以坤履乾以柔

和震為行是履乾之義。謙坤為虎艮為尾乾為

人。履乾為人謂謙艮三也。必言乾兌乘謙震足

蹈艮故履虎尾。坤以謙震降初而息履故震足蹈

象既成履後則乾存人象而艮尾為兌口故又象

周易虞氏義箋卷二

絕不相屬。謙三降初時二與四體坤坤為虎初

息履三在兌兌為口伏陽出兌口象滅故虎口與

上絕上乾以積善旋故不咥人。咥人謂當位謂故

坤虎之殺害故不咥人故不咥人也。剛當位謂故

通俗儒皆以兌為虎。兌為虎以乾履兌非也。此以

為乾履兌乾非柔又虎在人後。兌剛兩非柔也。此

非履尾其非易明故曰非也。兌剛兩非柔也。此

破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往。无咎注應在與為白故素履

履陽履初者四。四失位變往得正故往。往者四也

故素履謂四。四失位變往得正故往。往者四也

往者素履謂初不往无咎。无咎自謂初初使四初

已得正使四獨變。初使四變辨在外稱往象曰獨

震爲道爲大塗故履道坦坦坦坦寬平亦震象也
訟時二在坎獄中故稱幽人二當於二取訟象也
履故三降初時有伏坎不可云師故之正得
取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言
位震出兌說幽人喜笑喜笑震爲故貞吉也六三眇而
視跛而履注高目不正兌爲小故眇而視視上應
也江承之云視者謂察其行事而效之與履同義
也變說交眇一目小也兌爲小體高一目眇之象
也訟坎爲曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二爲
足一說謂變震時爲足足曳故跛而履俗儒多
已變震也
以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲
跛也三陰將履上陽失位故有此象變坎爲履虎
疾三降初成震時二有伏坎故有跛象

周易虞氏義箋

卷二

六

尾啞人凶注艮爲尾在兌下三伏陽也故履虎尾
位在虎口中故啞人凶變艮陽伏兌下口上屬坤
陽不能出待上易位也變三既跛且眇視步不能
人位未變在虎口中故啞人既跛且眇視步不能
爲虎所囓故啞人凶象曰位不當也武人爲于大
君注乾象在上爲武人謂上也乾金氣又三失位
變而得正成乾大君乾五也爲助也三變與上故
曰武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉
注體與下絕四多懼故愬愬四正當謙震履艮之
變坤故不咥人也注特解愬愬爲懼也體與下變
絕者下兌悅體故懼也變二變故四體艮
體坎變三上易位時已得位承五應初故終吉

象曰志行也行即初九五夔貞厲注謂三上已
變體支象三上易位故故夔履支剛凌柔也以乾
爲象故於五履帝位正乾凌四變五在坎中也爲
坤之義所謂辨上下定民志
上所乘故貞厲象曰位正當也五本以息謙變坎
體坎爲貞厲居安思危以常爲不疚又以四變
天位唯能貞厲是以不疚上九視履考詳其旋
元吉注應在三三先視上故上亦視三故曰視履
考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳上以乾體
君又成乾三上易位故其旋元吉旋易也上易三
故象積善三上易位故其旋元吉變四變成既濟
定乾元復離三離交來故曰元吉變旋復也象曰
上易三故二變復離離二凝乾之元故元吉
大有慶也

周易虞氏義箋

卷二

七

象曰履柔履剛也注坤柔乾剛謙坤籍乾籍蹈故柔
履剛說而應乎乾是以履虎尾不啞人注說兌也
明兌不履乾故言應也若兌履乾乾爲虎兌不履
正爲啞也明由坤爲虎故兌應乾爲不啞人變三
悅而應乾上上使三伏陽出兌象不見故不啞人
亨剛中正履帝位而不疚光明也注剛中正謂五
謙震爲帝五帝位明以謙三行乾居坎爲疾病乾
爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光
明也
象曰上天下澤履分定而後可履故君子以辨上下
定民志注君子謂乾辨別也乾天爲上兌澤爲下

謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辯
上下定民志也復謙三降初為復上息成履

素履之往獨行願也四獨行在初之願也幽人貞吉中不自亂

也注雖幽訟獄中終辯得正言震為故不自亂眇而

視不足以有明也跛而履不足以與行也咥人之

凶位不當也武人為于大君志剛也既濟定三

愬終吉志行也變往體坎夔履貞厲位正當也元

吉在上大有慶也陽稱大离本在三易上而元吉

上

三三乾下坤上息卦自否反天地變化故名曰泰候

周易虞氏義箋

卷二

八

物通明泰則既

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也泰三陽息坤

息往來於否泰自遷至否坤成乾滅則陽息而反

泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反

消息之用見坤陰詘外為小往自內而反乾陽信內

稱大來自外而反天地交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉注否泰反其類否與為茅

也否四茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

茅茹張以否初為茅茹失之初不體與茅何茹之

耳艮為手四亦否彙類也茹以其類謂坤為類按茅

乾三陽失之甚矣乾陽為類未問初應四故按

茅茹以彙由否反泰始於否上益下非初之正故

得息初也否泰之義猶乾坤泰取反否否則取泰

息故初父同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與

乾同坤息不成乾而成觀故否息不取成泰而成

益初當謂四拔三初與二俱往三在否艮手中故

初初與二並升故以其彙謂初以二也震為征息

應四征吉征吉自以泰初應四必取應四者四欲

非四也四故否初乃其彙耳類九二包荒用馮

河不遐遺朋亡得尚于中行注在中稱包荒大川

也聲故訓大川馮河涉河水日馮遐遠遺亡也

為失位息言變得正體坎坎為大川下流故為大

周易虞氏義箋

卷二

九

朋坤虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故得

上于中行震為行體復初故稱中行復初謂五

在五體兩坎故包荒坤為用二涉險應五五乾位

二升五得位相受何遺之有故用馮河不遐遺二

至四體兌三至五體震二升五兌象不見故朋亡

五降二故中行二與五易位成離故象曰以光大

得稱中行耳明此在五得稱中行也張氏泥於彼

復注有中謂初之文以為此二體復初謂息坤至

二成臨時也臨二升五無象注何以云震為行

故光大故光大也息坤至二成兌體乾九二見龍

用變之正則以震足涉坎故日用馮河用者用此

不可以遠忘之三五易位初亡其朋而震行得五

成既濟也若息坤至二則成臨五九三平不陂

雖體乾二見龍未升五亦非雲也

无往不復注陂傾謂否上也平謂三天地分故

平天成地平謂危者使平易者使傾

泰盈三則消外而為往謂消外復謂息內

否傾是為易者使傾從三至上體復終日乾乾反復道故

為危者使平

无平不陂无往不復

咎勿恤其孚

憂孚信也二之五得正在坎中

憂故勿恤

故有孚體噬嗑

周易虞氏義箋卷二

二故于食有福也

其鄰注二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故

不富

二也四以不富故坎二升五而得之

鄰言於此者四體震有戒告之象

之應

不戒以孚注謂坤邑人不戒

與比同義連言邑人耳

不戒以孚

坎中稱孚據四故信來孚邑信謂五

陽非二也二當稱往何得謂來耳

正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

比二為六五帝乙歸妹以祉元吉注震為帝坤為

乙帝乙紂父歸嫁也震為兄兌妹故嫁妹

震初息坤為帝乙二息兌為初妹妹上居五泰女

主故二升象歸妹泰用初故歸妹初泰至三

謂三兌亦謂二三居坤下體震故稱帝乙泰至三

而盈艱貞无咎故歸二者三二不言貞而於三言

之明正二初以二升成泰泰時三歸二成既濟張謂

歸二者初則視祉福也謂五變體離為大腹則

妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

黃裳故取離大腹二至四體兌妹五變則四又

體離大腹故曰妹嫁而孕若謂二息臨兌為妹則

未見有上六城復于隍注否艮為城故稱城

周易虞氏義箋卷二

否之三也泰之三本否之四故取艮象

否之三以往來言泰之三本否之四以反類言坤

為積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰反否

乾壞為土艮城不見而體復象

于隍也

謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師

以坤乘乾行逆不順故泰之用不順故勿用師

於上特發此義言五未變不可用也

上震為言兌為口

故自邑告命

陰道先迷失實遠應

故貞吝

泰成既濟乃亨也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

交謂坤乾信交則定既濟二易上下交而其

位乾陽物坤陰物坎為通故萬物通上下交而其

志同也 乾上坤下坎為通故萬物通上下交而其

同 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君

子道長小人道消也

泰息震大壯息兌 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民注后君也陰升乾位坤女主故稱后坤

富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

周易虞氏義纂卷二

之君此注云坤女主故稱后者泰乾盈月望之象

皆養天子之與后猶日之與月故此后為女土內

宰佐后立市注王立朝后立市陰陽相成之義市

財之區也故后以相贊左右助之震為左兌為右

財成天地之道 坤為民

反否初為震二為兌謂以陰輔陽故坤后

詩曰宜民宜人受祿于天

言坤承乾命故言輔相 按茅征吉志在外也注外謂四也

尚于中行以光大也

兩陽故大既濟 无平不陂天地

際也

際接也乾是坤接故戒其險與乾三同反其

血元黃戰後也震為 以社元吉中以行願

孚中心願也

也 得中以其城復于隍其命亂也

坤虛无君故命亂 三三坤下乾上

消卦自泰反天地閉塞故名曰否

不取成益四按三時初與四應以二並升三陽

降反泰故曰否泰反其類明三陽並反非父息之

例也二以上則取成益者初為反泰之用故示以

息陽必至泰之意若泰不能驟反當成益故否故

二以上皆取成益此 否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰

也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父

然乾未滅故弑君 故曰匪人陰來滅陽君子道消

弑父并在否三 故不利君子貞

乾為君子正唯九五耳否時五當

故不利君子貞 周易虞氏義纂卷二

不利君子貞非也上與四盈乾四降初成與甲退

辛故損上益下非上降初也 乾居五得位為貞

否乾當反泰故不利君子貞利者陰陽和合得其

宜否坤陰滅乾陽故不利惠氏曰五大人而稱君

子者陰陽消息之際君子小人之辯宜明故稱君

也 陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物

不通 塞也與比三同義也

比三體判四則比以膚 初六按茅茹以其彙

義具貞吉亨 貞吉亨

三陰上按上亦正 包承小人吉大人否

亨注否不也 包承小人吉大人否

同六二得正

應五雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承
小人三也上益於下二拔為三三拔為四四與陽
體上與弑逆不行故小人吉大人二也水體坤
直方故曰大人二居三則傷位有大人之德不從
陰亂故大人否應五故通變承乾五使四降初拔否
人上拔承陽五故吉大人謂乾五使四降初拔否
是不從亂也故大人否二體休復故亨 **六三苞羞**
羣陰弑亂大人獨復象曰不亂羣也 **九四有**
拔四得正故不言吉爻受陽稱承滅陽稱差 **九四有**
差在中故不言吉爻受陽稱承滅陽稱差 **九四有**
命无咎疇離祉四上拔三陰體為命謂受乾命
離四之祉四拔則當五否五非君故言有命受乾命
受五命以按三故无咎與否命三至五體與故知
受五命也時宜謂三陰離離也四拔三時陰得
麗陽弑逆之凶不成故時離離祉也四拔三
時上則降初成益否初居二二居三下附陽體震
三居四上附陽體震與匪類解散故德不成人之福
也故時 **九五休否大人吉**休美也九五得位體觀
離祉 **九五休否大人吉**休美也九五得位體觀
離祉

周易虞氏義箋卷二 否

否大人吉 否五正位使四降初成益故否 **其亡其**
亡繫于包桑 元下黃以象乾坤也下繫曰桑者上
而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而
國家可保也彼注云危謂上則亡亦謂上上益不
久故危亡也五使上反初損上益下則五當上處
故其亡其亡以乾通坤與人震出天地之美包在
其中故曰繫于包桑所謂亡者保其存者也此居
五之道非失位居上上繫取諸益注云否四之
初也益卦注云否上之初 **上九傾否先否後喜**注
上蓋四之誤耳張說非也 **上九傾否先否後喜**注
否終必傾也 傾破 盈不可久 乾上故先否下反於初
成益體震民說无疆 坤為民震為喜說震四下反
故於上 故後喜

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也 乾不降坤不升故天地不通 **上下**
不變而天下无邦也 坤為邦乾為人坤 **內陰而外**
陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子
道消也否消與觀消長
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿注
君子謂乾坤為營也 乾為祿難謂坤為弑君故
以儉德辟難 儉約也艮為嶺 吳為人伏乾為遠艮
為山體遯象謂辟難遠遁入山 遯時就難將成故
難成乾象入艮 故不可營以祿 坤則成未濟故不
可營 營或作榮儉或作險

周易虞氏義箋卷二 否

拔茅貞吉志在君也 乾為君息益則泰乾成故志在
志在君既濟坎為志張謂息益 大人否亨不亂羣
也 注物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不
亂羣也 羣成益時陽息初體 **包羞位不當也**居三
故有羞羞承羞皆謂三也 包羞位不當也 有
者三為比坤體剝傷弑父弑君故曰位不當也 **有**
命无咎志行也震為行志在息震四在泰正坎故
升五正二於五成坎故曰正 **大人之吉位正當也**
坎四拔三則上下初成震 **大人之吉位正當也**
以正位故 **否終則傾何可長也**注以陰剝陽故不
能休否 **否終則傾何可長也**注以陰剝陽故不
可久也 則消成剝

三三離下乾上 人與交乾坤於二夫婦同心之象故

名曰同人。候在七月。同人再息。乾道漸著。故卦云。君子貞。明有既。濟之用。父變各正。矣唯上不變。則成家人。又與卦互相備也。

同人于野。亨。利。涉大川。注。通師卦。息師為興。為同。乾為野。師

震為人。以二五應為同。人也。乾為野。不為人。不得

稱野。二十九日月會于壬。癸。乾為野。不為人。不得

水。故稱同人。日月會于壬。癸。乾為野。不為人。不得

野。陰陽會合。出震。故亨。象曰。乾行也。二得中。應乾

不言坎。高而人者。以人喻天。象耳。二得中。應乾

此。乾謂五。震。故曰同人于野。亨。利。涉大川。注。通師

坎。故涉大川。利。君子貞。物。天下志。通既濟。定

初九。同人于門。无咎。注。乾為門。謂同於四。體震。在師

人體。震出。與人。故稱門。四變。應初。故无咎也。應

周易虞氏義卷二 未

辯類。故四變。應之。箋。韓奕。侯。顧之。闢其。盈門。顧

謂在。婦家。門外。曲顧。道儀也。夫。婦相。親之。義。於是

始。故。同人。六二。同人于宗。吝。宗。謂五。婦人。謂同人

于。門。无咎。六二。同人于宗。吝。宗。謂五。婦人。謂同人

與。乾。為。宗。故。五。二。相。攻。故。吝。先。號。咷。是。也。五。若。以。與

上。應。則。三。四。據。二。相。攻。故。吝。先。號。咷。是。也。五。若。以。與

之。適。為。宗。故。同。道。之。度。亦。稱。宗。師。坎。為。月。同。人。同

為。日。月。行。九。道。日。行。黃。道。黃。道。月。道。之。交。日。月。同

在。一。度。相。遇。則。日。食。象。日。各。道。也。鄭。志。婦。人。有

歸。宗。大。夫。如。此。耳。此。以。日。月。象。陰。陽。是。后。夫。人。之

象。故。于。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。注。吳

為。伏。震。為。草。莽。震。為。戎。謂。四。變。時。三。在。坎。中

隱。伏。自。藏。故。伏。戎。于。莽。也。卦。主。九。五。通。天。下。之。志

高。我。四。剛。失。正。師。父。故。相。攻。五。類。族。物。四。變。三

在。坎。中。乃。人。伏。就。震。故。存。伏。戎。于。莽。象。也。四。未

變。三。體。震。故。與。為。伏。戎。又。云。謂。四。變。時。云。云。者。明

四。變。則。三。在。坎。唯。未。變。故。有。伏。戎。于。莽。之。象。也。隱

伏自藏。乃言坎象。非解經之伏。坎既云與為伏。則不復取坎。隱伏。明矣。與。伏。震。故。伏。戎。于。莽。若。取。坎

隱何得。與。為。高。師。震。為。陵。以。與。股。升。其。高。陵。震。為

有。弊。耳。與。為。高。師。震。為。陵。以。與。股。升。其。高。陵。震。為

之。顛。四。也。四。已。變。父。在。三。乾。為。族。興。起。也。動。不。為

三。得。應。四。通。五。父。在。三。乾。為。族。興。起。也。動。不。為

而。失。位。故。三。歲。不。興。也。九。四。乘。其。庸。作。庸。不。稱。虞

然。集。解。弗。克。攻。吉。注。巽。為。庸。也。城。墉。四。在。與。上。故。乘

其。庸。四。乘。巽。則。變。而。承。五。體。訟。訟。復。即。命。渝。乾。剛

在。上。五。以。類。族。辨。物。故。弗。克。攻。則。吉。也。九。五。同。人

先。號。咷。而。後。笑。大。師。克。相。遇。注。應。在。二。巽。為。號。咷

號。咷。乾。為。先。乾。家。故。先。號。咷。師。震。在。下。通。師。故

在。下。故。後。笑。震。為。後。笑。也。日。或。出。或。處。或。默。或。語

周易虞氏義卷二 七

二。人。同。心。其。利。斷。金。彼。注。云。夫。出。婦。處。婦。默。夫。語

則。此。號。咷。與。笑。皆。震。巽。同。心。之。言。也。二。以。巽。先。應

五。乾。則。三。四。相。攻。號。咷。師。震。同。乾。為。大。同。人。反。師

志。而。來。則。四。變。三。伏。故。後。笑。乾。為。大。同。人。反。師

故。大。師。謂。五。二。至。五。體。遇。也。故。相。遇。則。天。下。志

通。上。九。同。人。于。郊。无。悔。注。乾。為。郊。失。位。无。應。與。乾

上。九。同。義。當。有。悔。同。心。之。家。故。无。悔。上。必。變。正。坎

為。悔。故。當。有。悔。同。心。之。家。體。家。人。未。變。故。无。悔。箋

碩。人。說。于。農。郊。是。夫。人。至。郊。有。改。變。其。衣。之。禮。未

見。君。子。愛。心。忡。忡。故。象。曰。志。未。得。也。月。道。出。入

黃。道。內。外。二。十。七。日。有。奇。交。道。一。終。故。稱。郊。與。日

不。相。應。疑。有。悔。同。心。之。家

又。三。日。則。合。于。壬。故。无。悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人 應乎乾即

同人 曰同人于野亨利涉大川 乾行也注此

孔子所以明嫌表微。師震爲夫。與爲婦。所謂二人

同心。繫引同人。先號咷而後笑。日二人同心。彼注

俱體。師坎。故二人同心。箋。師坎。爲月。同人。爲日。

日月並明。水火相逮。同心之象也。易以人喻之。故

取震。夫。故不稱君。臣。父子。兄弟。朋友。而故言人耳。

所以必取震。與夫。婦者。剝復之間。剛柔相接。然後

息陽也。謙履震。與夫。失此。比大有。无震。與唯。師同人。

與蒙。革。剛接柔。息陰。同義也。乾四上失位。變而體

坎。故曰利涉大川。乾行也。云表微。明嫌。皆名卦止

于野。涉。川。非復夫婦。相。同。之。義。故。復。出。同。人。以。表

由。取。乾。通。天。下。之。志。體。坎。而。行。也。震。爲。行。二。十

九。日。月。會。于。乾。壬。三。日。出。震。日。行。一。度。月。行。十

三。度。十。五。日。月。會。于。中。宮。戊。己。日。月。相。對。坎。月

正。九。五。離。日。正。六。二。成。既。濟。象。坎。爲。大。川。故。日。利

涉。大。川。乾。行。也。坎。凝。乾。精。離。麗。乾。氣。故。日。月。之。行

謂。之。乾。行。上。繫。注。乾。二。五。之。坤。成。坎。離。下。繫。注

亦。云。然。則。坎。文明。以。健。中。正。而。應。君。子。正。也。五。謂

離。即。乾。也。君子爲能通天下之志。注。唯。獨。也。四。變。成。坎。坎。爲

通。爲。志。故。能。通。天。下。之。志。四。變。成。坎。三。坎。也。不。謂

五。以。類。族。辯。物。聖。人。作。而。萬。物。覩。

象曰天與火同人。天火者。陽光乾含於離。君子以類族

辯物。注。君子。謂。乾。師。坤。爲。類。乾。爲。族。辯。別。也。乾。陽。物。

坤。陰。物。以。類。辯。三。體。適。天。地。相。遇。品。物。咸。章。二。應

以。乾。照。坤。以。離。照。坎。故。以。類。族。辯。物。謂。方。以。類

見以類族辯物也。物辯乃

出門同人又誰咎也。初。息。震。爲。出。誰。謂。四。方。攻。三。

言。義。見。小。畜。蒙。昏。禮。母。戒。女。西。階。上。時。仍。稱。女。及

壻。出。婦。從。至。門。外。乘。以。几。於。是。稱。婦。據。此。則。婦。禮

始。於。出。門。壻。授。綬。曲。顧。之。時。維。井。日。同。人。親。也。同

授。綬。者。親。而。下。之。之。義。故。出。門。同。人。又。誰。咎。也。同

人于宗吝道也。女子。外。成。同。伏。戎。于。莽。敵。剛。也。剛

四。離。變。三。志。未。通。故。尚。伏。三。歲。不。與。安。行。也。由

戎。四。離。未。變。故。三。體。與。爲。伏。三。歲。不。與。安。行。也。由

而。行。不。踐。危。道。師。坤。爲。安。震。乘。其。庸。義。弗。克。也。不

爲。行。乾。照。坤。故。三。歲。而。安。乘。其。庸。義。弗。克。也。不

正。乘。人。故。其。吉。則。困。而。反。則。也。坎。爲。同。人。之。先。以

義。弗。克。中。直。也。直。謂。乾。五。也。交。注。云。乾。爲。先。亦。謂。乾。五。二

以。與。先。應。乾。五。以。五。中。直。大。師。相。遇。言。相。克。也。三

故。同。人。之。先。以。中。直。也。大。師。相。遇。言。相。克。也。三

周易虞氏義箋卷二

四 同人于郊志未得也。坎。爲。志。未

三三乾下離上。消。息。卦。比。初。動。爲。屯。而。息。乾。陽。三。息

卦。候。在。四。月。外。卦。五。月。卦。唯。言。元。亨。者。比。已。明。乾

體。大。有。著。其。就。離。也。象。取。二。變。則。成。離。義。益。明。矣

之。象。大。有。則。朔。日。日。中。之。象

大有元亨。注。與。比。旁。通。息。比。爲。柔。得。尊。位。大。中。應。天

而。時。行。故。元。亨。也。象。注。云。謂。五。以。日。應。乾。而。行

初九无交害匪咎艱則无咎。注。害。謂。四。四。離。火。爲。惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

爲

惡

人

如

故

无

交

害

匪

咎

艱

則

无

咎

注

害

謂

四

四

離

火

周易虞氏義卷二

三

也。於消息例當五降初成德比五陽尊隆初失位。故取初自變成屯則无咎也。乾坤合于坎離而消息故比初及此爻皆取成屯比初動應四吉。此无應動息陽亦无咎不取復者坎內戰乾坤之時陽目陰而出屯如遠如屯从少貫一地尾曲正其象若取比五降初成復則於陽變得位艱則无息之象不見非以降初失位也。咎九二大舉以載有攸往无咎注比坤為大舉乾來積上二故大舉以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣。順天休命嫌五未變在九有咎九三公用亨于天子小人弗克注天子謂五三公位也。三為公小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子。亨讀曰響傳曰天子降心以逆公謂亨三也。左傳信二十五年晉侯使卜偃筮遇大有之睽三變

周易虞氏義卷二

三

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。初動震為應乾應五息也陽息乾歸故曰大有。其德剛健而文明。剛健乾也陽息乾歸故曰大有。應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於天也。象曰火在天上應天時行唯日耳。周於日中則離二十九日日行一度晦夕朔旦以象流日應乾而行於天日行黃道春秋分交於赤道冬至在赤道南夏至在赤道北故曰時行。時謂四時也大有亨比比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏至坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨。象曰火在天上大有。不日而日火者日中則陰火在天上。謂朔日日中也。君子以遏惡揚善順天休命注遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤。象消丙二十九日消乙人坤是為

以坤滅乾晦夕朔旦坎象流戊日中萬象就己以
高照坎以坎受高萬坎合三日戊震象出庚八日
兌象見丁十五日乾象盈甲是為以乾滅坤本言
月行而此舉高日者月之霸為坎而其光則高也
體支揚于王庭為門庭故曰揚于王庭以乾滅坤
亦使柔義故遇惡揚善乾為天休二變時與為命
故順天休命順天休命

大有初九无交害也注害謂四无交四大有可大舉以載
積中不败也坤為公用亨于天子小人害也注小

人謂四也匪其庭无咎明辯折也注折之离故明
辯折也變而无咎注四體兌折五易四之庭四體
折之离四在乾則庭象足庭在坤為鼠晉四也

周易虞氏義箋 卷二

三

得金矢中飛而噬嗑四也良為膚陽為骨肉有骨謂之姊
兵下震動之矢象故在吳折鼎足也鼎四在坎為鬼
方未濟四也變之正體師坤為鬼在萬焚死四為
下火所炎故曰焚如二至在艮旅于處言无所容
五體大過死象故曰焚如二至在艮旅于處言无所容
失位遠應故旅于處言无所容也在兌睽孤孚
厲睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎彼注云孤額也
已變動而應震故遇元夫也震為孤三百八十四
爻獨无所容也惡人宜焚死无所容也此知厥孚交
如信以發志也信謂比五坎孚乾又為威如之吉

易而无備也乾德恆易易四之庭也五體支有武
備大有上吉自天祐也明此為卦德

三三艮下坤上消息卦乾盡剝上而人坤上來反三
日謙三之初為復息履與履旁通遊魂之變也故名
在十二月乾來為謙謙三降二為師師二升五為
比消息之次也陽宜正五故交義不之師而之比
卦明乾來初明履息上三爻明升五消息之義備
矣

謙亨注乾上九來之坤乾盡坤中與履旁通三之初
履天道下濟濟成也上之故亨則亨彭城蔡景
君說剝上來之三剝上即乾上義亦一也不君子
有終注君子謂三乾稱艮終萬物說卦曰艮也者

周易虞氏義箋 卷二

三

六謙謙君子用涉大川吉謙初九六二鳴謙貞吉降
謙初九為用涉大川吉謙初九六二鳴謙貞吉降
承三故貞吉體震為鳴故曰鳴謙則失位正而
象日中心得也虞例消息卦初言消息餘爻皆
從父例則此爻不九三勞謙君子有終吉坎為終
取息陽體震明矣六四无不利故无不利撝謙
不以變論與師上六四无不利故无不利撝謙
開國承家義同撝謙故无不利撝謙
云撝舉也撝謙故无不利撝謙
二上居五成比故師五使上居五撝謙
成泰四不當以其鄰邑人不戒注云與比五同義
然則謙難之師亦志在比五上六注云利五之正

四亦宜然爲謙當如荀氏說也
 者艮爲手成比則四在艮體中
 六五不富以其
 鄰
 震東兌西隔鄰謂以三居五
 坤虛故不富鄰謂三三在謙爲震在履爲兌
 利

用侵伐言體師五變利執无不利又言无不利者坤爲利嫌變坤不利

上六鳴謙利用行師征邑國注應在震故曰鳴謙。

體師象震爲行。三震上行故曰行師坤爲邑國利五之正己。

得從征。五也。上利用之。故利用行師征邑國。

彖曰謙亨天道下濟而光明

光日坎也。坤故地道卑而上行。爲行故卑而上行。坤納乾成震。坤在上震

三體
震
天道虧盈而益謙注謂乾盈履上虧之坤三

故虧盈。謙息履非履變謙校象別上下是也此自亢龍盈不可久虧之坤三云盈履上者不

周易虞氏義筌卷二

可云盈乾上又不可云盈剝上因假履上見義耳
剝復之間卦无實象故多假義與履訟坎同後陽

息至矣陰消人三乾象盈於上成履故曰乾盈履
上謂重卦兩體之上非六爻之上也謙非由履變

言此者謙與履旁通故舉履以明乾盈於上之象耳盈則必虧注云虧者通言消息之理非履虧也

貴處賤位上貴三賤故益謙地道變盈而流謙注謙二

以坤變乾。盈成乾。遊盈乾於滅。上之坤始出。清遇至。遇絳。物本成。章於至。

不可以云變二乾盈亦假謙二此者不呼云坤二又

者乾盈虧於上故曰天道虧盈乾盈變於下故曰地道變盈上下皆謂兩體也上乾稱履下乾無所

稱者舉履以明彼乾盈爲上體意不主
履此乾盈爲下體從可知故無所稱也 坎動而潤

下水流渚既濟兩坎下坎爲渚故流謙也鬼神害

盈而福謙注鬼謂四神謂三遊魂在四歸魂在四

三才圖會

神謂三皆
乾精也
坤爲鬼害乾爲神福
謙則信乾坤而爲神
盈則誦乾坤而爲鬼

故鬼神害盈而福謙也。人道惡盈而好謙。注乾爲

好爲人。坤爲惡也。故人道惡盈。乾盈則就坤從上

之三故好謙矣韋來故爲好置於三謙尊而光卑

而不可踰注天道遠故尊光息自上來故尊三位賤

故卑坎水就下。陰弱難勝。故不可踰。君子之終也。

坎離終始萬物

日地中有山謙
 地也地謙廣以益山之高山謙高
 地柔而山剛秉天陽也地中不盈

以益地
之大
君子以桴多益寡稱物平施注君子謂三

孚取也艮爲多坤爲寡
陰有陽則多
 乾爲物爲施

易虞氏義筌卷一

坎爲平謙乾盈益謙
艮爲多實乾爲多也指乾益坤稱量也以坎量而平乾

故以桴多益寡稱物平施

謙君子卑以自牧也

卑以鳴謙貞吉中心得也注中正謂一坎爲心也

謂三正義中正謂二注義自明非謂三正也

勞謙君子萬民服也本坤故曰

萬民无不利。撝謙不違則也。又坎爲財。四本坎五變。利。

用侵伐征不服也

逆不順故稱不服五與三爲震三升五爲艮艮執震言體師執言故征不服也

得也可用行師征邑國也

志是得志

三三坤下震上

消息卦坤盡支上而入乾乾元索坤
豫怡也陰得陽而喜故名曰豫內卦候在二月
外卦三月卦交皆取息小畜乾元入坤也爻至五
上不變則成需
坤之遊魂也

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通復初者乾
陽而生豫四之坤初為坤為邦國震為諸侯初至
復息小畜陰始凝陽

五體比象四利復初畜息小故利建侯比先王以建
國親諸侯

不以四震為侯者屯注云善建者不狃三至上體
震在初體潛龍確乎不拔乃建侯也

師象故行師故為行師

初六鳴豫凶注應震善鳴而豫陰道在陰
豫凶也復初故不言初變

周易虞氏義箋卷二

也微意與四為艮為石故介于石幾注云知四
當復初則此介謂變之微微如石篋漢書律歷志
石大也介于石謂見微如大喻其知幾也故繫曰
知微知章艮為小石今云大也者艮陽微故小然
陽雖微較之陰為大故石訓大碩从石聲亦得訓
大

不終日貞吉注與小畜通應在五終變成離
也小畜至五則成離故曰終變成離二欲四復初
息小畜故此注云與小畜通非取小畜四體離日
也

六三盱豫悔遲有悔

盱張目也小畜為目六三
失位目不正為盱在陰故豫

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔

遲謂四之初息而三不即正也五變在
九四由豫

大有得勿疑朋益哉注由自從也皆由四也據有

五陰坤以眾順故大有得得羣陰也陽稱

故勿疑當復初息小畜故云勿疑也履通小畜兌

為朋息至四泰時益合也坤為益益聚會也坎為

聚坤為眾眾陰並應故朋益哉通坎坤陰並息陽

哉舊讀作楷作宗也荀氏作楷六五貞疾恆不死

為死也六二震為反生位在震中五在豫不應二

五之二者不同故明之曰五在豫與坤體絕二不

不應二言五陽雖出不與二應也

周易虞氏義箋卷二

有渝无咎注應在三坤為冥渝變也三失位无應

多凶變乃得正體艮成艮為成有渝者故成有

渝无咎有應故无咎

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎

順以動復初動乎順豫豫順以助故天地如之而

况建侯行師乎注小畜乾為天坤為地如之者謂

天地亦動以成四時而况建侯行師言其皆應而

豫也天地以順動故日月不過而四時不忒注豫

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

也過謂失度。武差迭也。謂變初至需。至五。需為日。

坎為月。皆得其正。故日月不過動。初時震為春。至

四兌為秋。至二即兌云。則皆四兌位。定對下刑罰。

兌者謂息小畜至四。則二四互體兌。故日至四。

五坎為冬。離為夏。至二即兌云。則皆四兌位。定對下刑罰。

時不忒。通變之謂事。蓋此之類。趨時以盡利。天下

之民謂之。聖人以順動則刑罰清而民服。注清猶

明也。動初至四兌為刑。至坎為罰。坎兌體正。故刑

罰清。坤為民。乾為清。兌坎皆息。以乾乘坤。故民服。

復初為聖人。乾息。豫之時義大矣哉。注順動天地

故聖人以順動也。周易虞氏義箋卷二 无

使日月四時皆不過差。刑罰清而民服。故義大也。

象曰雷出地奮豫。萬物皆喜。先王以作樂崇德殷薦

之上帝。以配祖考。復乾為德。故曰先王。象雷出地。故作

帝。樂之盛。稱殷薦也。薦上帝。配祖考。謂大饗上

帝。於明堂。以文。武。配。是也。復初為聖人。乾息。豫

之時義大矣哉。注順動天地。故聖人以順動也。

周易虞氏義箋卷二 无

使日月四時皆不過差。刑罰清而民服。故義大也。

象曰雷出地奮豫。萬物皆喜。先王以作樂崇德殷薦

之上帝。以配祖考。復乾為德。故曰先王。象雷出地。故作

帝。樂之盛。稱殷薦也。薦上帝。配祖考。謂大饗上

帝。於明堂。以文。武。配。是也。復初為聖人。乾息。豫

司樂冬日至於地上之圜丘奏之。若樂六變則天

神皆降。可得而禮。注天神則主北辰。祭法曰。周人

禘。謂此祭天。圜丘以樂配。是祀圜丘。用冬至先

奏。一代之樂。以致其神。禮之以玉。乃後合樂。而祭

之所。謂殷薦也。說文云。作樂之盛。稱殷。殷。謂此必

知上帝。為大帝。者。元命包云。大一常居。傍兩星。距

辰。子位。鄭注。爾雅。昊天上帝。又曰。名大一常居。故為

上帝。上帝位。在子。復初陽生於子。初之四。為豫。故為

上帝。上帝位。即大一。乾元周以後。復為始。祖而推

本。帝。學。猶。豫。之。本。復。初。乾。元。故。殷。薦。之。上。帝。以。配

祖。考。禮。之。極。至。也。記。曰。夫。禮。必。本。于。大。一。此。之。謂

矣。明。堂。圖。丘。同。地。異。其。事。故。異。其。名。耳。祀。圜。丘

之。樂。圖。鐘。為。宮。注。圖。鐘。夾。鍾。也。夾。鍾。生。於。房。心。之

氣。房。心。為。大。辰。天。帝。之。明。堂。據。此。則。圜。丘。即。明。堂

故。以。圖。鐘。為。宮。猶。祭。地。取。林。鍾。生。於。未。之。氣。未。為

坤。位。祭。人。鬼。取。黃。鍾。生。於。虛。危。之。氣。虛。危。為。宗。廟

皆。以。類。相。求。也。

初六鳴豫志窮凶也。注體剝蔑貞。初故志窮凶也。四

周易虞氏義箋卷二 无

為志失。故窮初。不終日貞吉。以中正也。故知幾

在剝初。故凶也。肝豫有悔。位不當也。由豫大有得。志大行也。由坎

坎為志。震為行。六五貞疾。乘剛也。五乘四。坎為疾。故

於憂患。恆不死。中未亡也。變得中。不廢。冥豫在上

何可長也。體小畜。戒上

三三震下兌上。消息卦。泰息至。盡當反。否。隨。來。通。蠱

隨。自。否。來。者。乾。坤。之

合。候。在。二。月。成。既。濟

隨。元亨利貞无咎。注否上之初。剛來下柔。初上得正

故元亨利貞无咎。乾元復正。故元亨利貞。初上既正。天

陰升非益之道。嫌於有咎。故曰无咎。此與蠱。通

不言者。蠱變泰。人否。故通隨。為。隨。通。蠱。人。泰。不

隨。元亨利貞无咎。注否上之初。剛來下柔。初上得正

故元亨利貞无咎。乾元復正。故元亨利貞。初上既正。天

陰升非益之道。嫌於有咎。故曰无咎。此與蠱。通

不言者。蠱變泰。人否。故通隨。為。隨。通。蠱。人。泰。不

隨。元亨利貞无咎。注否上之初。剛來下柔。初上得正

故元亨利貞无咎。乾元復正。故元亨利貞。初上既正。天

陰升非益之道。嫌於有咎。故曰无咎。此與蠱。通

不言者。蠱變泰。人否。故通隨。為。隨。通。蠱。人。泰。不

隨。元亨利貞无咎。注否上之初。剛來下柔。初上得正

故元亨利貞无咎。乾元復正。故元亨利貞。初上既正。天

陰升非益之道。嫌於有咎。故曰无咎。此與蠱。通

不言者。蠱變泰。人否。故通隨。為。隨。通。蠱。人。泰。不

隨。元亨利貞无咎。注否上之初。剛來下柔。初上得正

故元亨利貞无咎。乾元復正。故元亨利貞。初上既正。天

陰升非益之道。嫌於有咎。故曰无咎。此與蠱。通

必取蠱也。此對益言彼否上之初而初陰升據二陽故嫌有不嫌有咎此否上之初而初陰升據二陽故嫌有咎也初上得位故无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也。渝變也。應四

四失位變而交初三已止則與五成爲五多功四有高體故交有功四象曰有孚在道明功也謂此爻良爲官謂體乾三賢人也此官謂否乾上之初成隨爲卦主故稱官應在四四失位變而隨初初得而有之故官有渝象曰從正吉也張謂應四良爲官四雖體艮然既曰應非主卦何得稱官耳

六二係小子失丈夫

注應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫

故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象

故與老婦士夫同義大過九二老夫得其女妻注云二體乾老故稱老夫隨四

周易虞氏義箋卷二

三

周易虞氏義箋卷二

三

體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之卦夫故爲小子二不體大過故失夫也

體咸象咸取女二夫死大過大過棺槨之象故爲

故每有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求

得利居貞注隨家陰隨陽三之上无應上係於四

失初小子與四爲強故係初亦爲小子初初疑五

之誤五與上爲兌小子今三未變與五爲與係故

故係丈夫失小子若初在震陽爲大非小子也故

係丈夫失小子良爲居爲求謂求之正得位遠應

利上承四能變正故利居貞矣欲上隨之當求

之正得位故隨有求得但三陰承四四變然後三

能之正故利居貞上爲兌三體艮良兌同氣相

求陰之隨陽陽先下之故求

九四隨有獲貞凶有

孚在道以明何咎

注謂獲三也三係失位相據在

大過死象故貞凶也爻陽據陰正象曰其義凶矣孚

謂五陽在五初震爲道三已之正四變應初得位

在離故有孚在道以明何咎象曰明功也九五孚

于嘉吉注坎爲孚陽稱嘉爲坎位五正故吉也

上六拘係之乃從維之注應在艮艮手爲拘與爲

繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而无

所隨故維之兩係稱維也乾繫度日上六用行九

五拘繫之維持之明象曰上窮是其義也王用亨

于西山注否乾爲王謂五也有觀象故亨

周易虞氏義箋卷二

三

而不應祭兌爲西艮爲山故用亨于西山也

亨之象上自坤升爲用艮兌之象由

上升而成故日用亨于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初

故剛來而下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨

貞无咎而天下隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋

三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下

隨時矣隨時之義大矣哉惠徵士云陽倡而陰和

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息

謂乾上也坤爲晦震爲雷安也坤德也息澤

也嚮晦入安息卷夜氣震道也也與爲人

官有渝從正吉也初初正也出門交有功不失也

四上隨五嫌初失四故曰不失係小子弗兼與也注已係於五不

兼與四也係丈夫志舍下也下謂初後下謂三在

上四變時上成坎為志三失隨有獲其義因也有

爭在道明功也注死在大過故凶也功謂五也三

四之正為明故明功也孚于嘉吉位中正也注

凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣例為五

位正中一本本作位中正也然當從位正中也不言

長注凡五言中正中正皆陽得其正謂五有不言

正者陽不居五不得其正故著此以明凡言正皆

陽得其正者也蓋通論象傳言之後人俱誤寫作

中正遂併改經文拘係之上窮也注乘剛无應故

上窮也惠徵士云係於五則不窮

周易虞氏義卷二 三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

後故後甲三日无妄時也此所謂與隨旁通也飭

因通隨見義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注幹正蠱事

也文言曰貞固足以幹事泰乾為父坤為事故幹

父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子

考易位謂泰初之上變初至四體大過變而得正

故无咎厲終吉也初變體妻故厲大畜九二幹母

之蠱不可貞注應在五泰坤為母故幹母之蠱亦

為事也泰以乾為主唯二失位故不可貞注義凡

承五象母蠱餘皆父蠱也失位故不可貞言貞者

之正也凡言不可貞者正守也此或失之不可貞

者謂當與五易位不可貞自正而巳旁通卦皆自正

周易虞氏義卷二 三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

三四不變故五待二易位國不可貞權也非不可

裕四本泰坤 孔子曰父有爭子則身不陷於不義

四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失

正故往見吝象曰往未得是其義也言不可變六

五幹父之蠱用譽注譽謂二也二多二五失位變

而得正故用譽上九不事王侯注泰乾為王坤為

事應在於三震為侯坤象不見故不事王侯王侯

三上不變无應 高尚其事注謂五已變與為高艮

陽升在坤上故曰艮陽升坤上故高尚其事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上

坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也剛柔

周易虞氏義箋卷二 蠱元亨而天下治也

然順而止其所 蠱元亨而天下治也乾為天坤為

是以乾下治利涉大川往有事也往變之五也坤為

事先甲三日後甲三日終則有始天行也注易出

震消息應乾坤象乾為始坤為終故終則有始出

為復至泰為乾則反否而終退與為進至否為坤

則反泰而始否泰反類象乾坤圖謂三日震象出

庚歷十五日乾象盈甲歷二十九日消乙人坤此

皆言日月之行而其消息之象息則如震兌盈則

如乾消則如巽艮虛則如坤乾為天震為行故天

行也明出震為 象曰山下有風蠱風者所以宣滯礙財 君子以振

民育德注君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振

民振者舉 乾稱德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也復成 幹母之蠱得中道也五在

道 幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也注往

失位折鼎足四變則體鼎 故未得幹父用譽承以

德也注變二使承五故承以德二乾父故稱德矣

受故二仍變陽以承五陰故曰權 不事王侯志

可則也濟初云意承考亦謂二上五既濟坎為意

三三兌下坤上者大也與遯旁通遯息於臨臨消於

遯也臨十二月卦也 動成泰而後既濟

臨元亨利貞注陽息至二與遯旁通至二剛浸而長

周易虞氏義箋卷二 乾來交坤動則成乾三故元亨利貞至于八月有

凶注與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月

遯弑君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌

於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉注咸感也二以陽感陰所以成大故初

氣感應故謂之咸 得正應四故貞吉也九二咸

臨吉无不利注得中多譽兼有四陰體復初元吉

故无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎注兌為

口坤為土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨當

之時物无不大故六爻皆 失位乘陽故无攸利言

臨三以陽體朋陰故甘臨 失位乘陽故无攸利言

三失位无應故憂之。六三坤爻含章故能憂之亦以三正後二變體坎為憂也園坎為加憂注兩陰夾心為多眚故加憂三體半坎一陰據心故唯稱憂而已張謂二變體坎為憂二不變故象曰未順命也注於故憂之下又云動而成泰是注不動而成泰故咎不可長也

六四至臨无咎注至下也謂下至初應當位有實

也故无咎六五知臨大君之宜吉乾為知大君陽居五也三已

正成泰坤虛无君二五易位成既濟故曰知臨大君之宜與泰六五同義也後凡易通之卦例不取易位臨坤當與遯乾易通故象曰行中之謂也行即行中者二五中氣以乾通坤坤為知乾為君故知臨大君之宜吉知當讀為智宜當也言當以陽居五耳卦取息泰故坤三陰皆不取變臨坤與遯乾易通唯五取通乾者陽息至四上六敦臨則大壯傷故唯五取息乾與需同意上六敦臨

周易虞氏義卷二

美

吉无咎敦厚也坤為厚上據坤終故敦臨二已上

疑於有咎三動成泰故吉无咎

象曰臨剛浸而長注剛謂二也兌為水澤自下浸上

故浸而長也說而順剛中而應注說兌也順

坤剛中謂一也四陰皆應之故曰而應大亨以正

天之道也注大亨以正謂三動成乾天得正為

泰天地交通故亨以正天之道也則二升五定既

濟也注不至于八月有凶消不久也與時消息

象曰澤上有地臨大容澤澤大浸地故曰臨君子以

教思无窮容保民无疆注君子謂二也震為言兌

口講習學以聚之問以辯之九二坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣

咸臨貞吉志行正也震為行初本復卦震爻故

吉无不利未順命也坤為順未順命與遯乾

當也既憂之咎不長也謂憂則必正至臨无咎位

當也釋文云一本作當位實非今謂處於應陽故曰

有實非象大君之宜行中之謂也中謂二震為敦

臨之吉志在內也內謂二陰內當謂三上應在三

周易虞氏義卷二

志

三

三

三三坤下與上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀

觀也觀八月卦也消卦不成

觀盟而不薦有孚顒若注觀反臨也否卦正陽故取

臨以五陽觀示坤民故稱觀盟沃盥謂祭將灌時先

獻尸先盥手洗爵大宰及祀之日贊玉幣爵之事

注爵所以獻齊酒下引孔子禘自既灌而後也

神與宗廟灌地降神義別若為灌地降薦羞牲也

孚信謂五陽有顒顒君德有威容貌若順也坎為

水觀坤道五正位則坤為器艮手臨坤坎水沃之

盥之象也故觀盟而不薦坤為牛上之三坤為牛

周易虞氏義箋

卷二

彖

之三五在坎中為王坎為弓三體為久王以坎弓為矢殺坤牛有射牲之象國語郊禘之事天子必自射其牲即其典也既濟震動五殺坤牛為於坎尸故為祭廟羞肆之象觀上之三殺坤牛三體為宮室謂二應在五體長也在上體故為室對在下體則為庭此當謂郊天之祭沃盥即周禮夏官小臣大祭祀沃盥之事也周語禘郊之事則有全烝注全其牲體而升之是郊天之牲不厭解矣大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注羞進也進所肆解骨體疏祀五帝謂五時迎氣於郊及郊五帝於明堂據彼文只云祀五帝羞其肆而不言郊則郊牲不羞肆可知故豎而不薦注云薦羞牲也羞即羞肆之羞不薦謂不肆牲為羞以薦所謂全烝也詩生民郊帝有豆豎傳云豆薦薦也郊牲有郊血正義謂正祭時薦血於尸前則郊亦有薦故此注特別白之日薦羞牲明與彼薦異矣皇侃謂祭天七獻二獻後薦羞牲明與彼薦異矣皇侃全烝後脈孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣云祭解俱失之

曰顯顯印印如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝

注良為童自臨反觀初

上來居艮處故童觀良指初非初觀上遠良謂四臨反觀時初之上與四為良初應在四故童觀陰小人陽君子臨初後位陽初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闚觀利女貞

注臨兌為女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得

正故利女貞臨五來居兌與女處故女貞二得位不注觀言四五得正者五比四不應

周易虞氏義箋

卷二

彖

也二艮為宮室坤為闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也初二臨陽之位又坤未成无民象故六三觀我生進退注坤為我我自臨震為生謂坤生民也震為地故曰生民與九五同義五象坤故巽為進退故觀我生進退謂五二觀示坤民生民巽為進退之五得正居中故象曰未失道六四觀國之光利用賓于王注坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光也謂五王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭四諸侯位故在賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也九五觀我生君子无咎注我身也為身謂我生疑衍生謂生民三坤也臨震故五震生象反震為坤為死喪嫌非生民故不亦我之震生則陽為君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣上九觀其生君子无咎注應在三三體臨震故觀其生上當易之故不云我生云我君子謂三之三得正故无咎矣

象曰大觀在上注謂陽息臨二直方大臨者大也在

觀上故稱大觀人神道設教特取臨二及五為義故異其文順而與中正以觀天下注順坤也中正日大觀

謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭。
四用賓于王是也觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。
記曰祀乎明堂而民知孝孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭即觀天之神道而四時不忒注忒下觀而化之謂也觀天之神道而四時不忒注忒。
差也神道謂五乾坤成列聖人仰之信者為神二五之。
正坤五成始乎艮潔齊乎巽故曰神臨震兌為春道乾道變化自成坎離故三上易位臨震兌為春。
秋三上易位坎冬離夏兌先見冬夏者陰陽之微故五得位日月象正四時由故四時不忒聖人神乃易三道設教而天下服矣注聖人謂乾退藏於密而齊於冥兌為以神明其德教。臨教思無窮反觀神故。
周易虞氏義箋卷二 聖人設教坤民順從而天下服矣。
象曰風行地上觀風者天之教所以觀示萬。
省方觀民設教方觀消卦臨乾未成故曰先王坤為。
方觀民先王謂五。
初六童觀小人道也臨陽伏下陰得從之闕觀女貞。
亦可醜也變坤為醜二雖得位未。
失道也震為道二進五。
觀國之光尙賓也尙上也。
觀我生觀民也注坤為民謂三也坤體成故觀民。
也不兼初二春初二有臨。
觀其生志未平也注坎。
為志為平上來之三坎故志未平矣。上為五。

上海市歷史文獻圖書館藏

周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注 武進

三震下離上陰消至否。弑父弑君。乾五通坤流坎。豐爲否。反泰中間消息。在益恆之前。名噬嗑者。噬合也。乾坤當合於中孚。當否之時。未能卽合。故象噬之。上來反三。四五乃是也。候在十月卦取之。豐爲消息之豐。則反泰。故四五取成既濟。上九又別明之。益消息。

噬嗑亨利用獄注否五之坤初坤初之五剛柔交故

亨也。坎爲獄。艮爲手。离爲明。四以不正而繫於獄。

下十

上當之三蔽四成豐折獄致刑由四不正故上當折之兌爲折爲刑

人賁三坎正位。故利用獄。坤爲用也。乾人通坤。故

否坤也故
坤爲用

初九履校滅趾无咎。注履貫趾足也震爲足坎爲校。

震沒坎下。

坎水故屨枝滅趾震體以視危主故猶
日滅象屨枝箋說文枝木

也。以木交聲。古者以聲義。義格亦明。交木之義。也。否。強爲木坤初之五。成坎爲穿木。兩木交合而

坎中故履校三與五爲坎震三爲坎所掩震象

不見故初位得正故无咎六二噬膚滅鼻无咎注

噬食也。艮爲膚。爲鼻。鼻沒水坎中。隱藏不見。隱伏

又體坎中艮象不見故滅鼻交在

又得正多譽故无咎六三噬筮肉遇

毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉膚三在膚裏稱

一日燠之爲咎坎爲毒故噬咎肉遇毒毒譚矢

毒也。失位乘四故小吝與上易位。利用御成。

豐故无咎也九匹噬乾肺離乾之圖肺說文作食

从岡仕聲或體作𡵓云揚雄說𡵓从𡵓若然作𡵓者乃後起字古易當作𡵓矣𡵓訓食所遺也遺讀

作饋周禮掌客三問皆脩脩脯也問猶遺也然則說文所云食所遺也者言肺之爲物乃飲食

中所用以遺問者云爾從遺問言則稱壘從物言則稱脩脯其實一也此稱壘者四故否乾五來初

初往五四居往來之間體坎體艮爲執坎爲通
爲志乾爲施執物而施予于人以通往來之志者

補

是饋也故四從遺問言稱餽不稱脩脯象注云噬乾脯者明餽脯爲一以脯代食注家之例往往然

也說文脯韃肉也以丁至臘七文皆脯類
膳云無骨腊也以此推之則脯脩有骨矣
上乾爲金寓爲矢金矢毒害之物川根頁言四五

矢韓愈云高力士云和藪貞吉易位

體屯故木難貞三上六五噬乾肉得黃金貞厲无

陰稱肉位當离日中烈故乾肉也乾金黃乾

故得黃金爲金矢與五易位則爲黃金

真正正之屬危也屯變而得正故无咎上九何校滅

耳區上故滅耳繫日惡積而不可弇罪大而不可

解注云謂此是三名三義取惡積罪大者
弇陰息遞成否以臣弑君故罪大而不可解也尋
比小勿父義反小殺大賊士父義取惡積罪大者

此本否上否終則傾宜下反於初成益故先否後

喜。今上。不。下。反。坤。弑。遂。行。五。降。於。初。以。救。之。故。初。无。咎。而。上。凶。蓋。滅。沒。也。義。不。取。水。上。反。三。成。豐。則。得。位。而。不。凶。矣。五。陰。體。坎。穿。陽。見。其。上。上。故。否。乾。乾。為。首。穿。木。貫。首。下。何。校。之。象。也。坎。為。耳。今。貫。首。下。成。校。象。而。耳。象。不。見。故。滅。耳。體。離。折。首。故。凶。

象曰頤中有物曰噬嗑注物謂四則所噬乾脯也九

頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬

嗑也象辭未有以卦象者故釋其義噬嗑而亨剛柔分分乾降坤

是以動而明雷電合而章柔得中而上行動雷謂

謂離。坤。初。升。五。故。柔。得。中。五。升。則。四。入。獄。上。乃。之。三。折。之。故。云。上。行。震。為。行。也。或。以。坤。上。為。上。行。則。經。當。云。上。行。而。雖。不。當。位。利。用。獄。也。謂。五。得。中。違。失。甚。矣。

象曰雷電噬嗑指覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰

周易虞氏義箋卷三

聲隨之。故言雷電。則雷動而上。電明而下。噬嗑象也。言皆至。則雷後又電。乃為豐象。降陰下。迎陰起。而陽氣自。上。薄。之。則。為。雷。乾。通。坤。否。噬。而。後。噬。之。象。也。先王以明罰勅法。乾為先王。坎為罰。為法。離為明。上之三正坎故明罰勅法也。

履校滅趾不行也注否坤小人以陰消陽其亡其亡

故五變滅初否坤殺不行也殺讀曰弑云五變滅

下。非。謂。滅。噬。膚。滅。鼻。乘。剛。也。乘初同體亦小遇毒

位不當也由之正利艱貞吉未光也謂陽陷陰中

貞厲无咎得當也之正何校滅耳聰不明也坎正

今不正故凶明之三折坎則高明也變聰不明

上與四體離四為坎所掩故云

不明言上當之三體離則明矣

三三離下艮上陽息至泰已正既濟坤來入乾成貞

中。間。消。息。在。泰。之。前。猶。息。卦。噬。嗑。也。名。曰。貞。者。貞。而。不。親。則。否。道。侯。在。八。月。五。利。往。則。永。貞。成。也。既。濟。化。成。天。下。江。承。之。云。卦。成。家。人。明。權。也。亦。通。言。父。變。不。統。全。卦。也。云。成。家。人。違。失。甚。矣。

賁亨注泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛自外日

來謂陰陽交故亨也小利有攸往注小謂五之往者

卦唯五上失位故小謂五五失正動得位體離以剛文柔剛謂

謂四。五。變。分。三。成。為。文。故。小。利。有。攸。往。

初九賁其趾舍車而徒注應在震震為足故賁其趾

也應在艮艮為舍坎為車徒步行也位在下故舍

周易虞氏義箋卷三

車而徒陽為質陰為文賁之義以柔飾剛賁初者

不堅應初故初舍之位在下者惠徵士云古者大

夫乘車初為士也蓋卦上下文皆止于三則此賁

其趾亦當謂四賁三矣初應在四四體震足三在

四下稱趾四待五變賁三不堅應初初舍之故舍

車而徒張云賁初者四是以六二賁其須須待也

初為趾離初稱趾未之前聞六二賁其須二無應

待五之正二則賁之歸妹六三歸妹以須注云須

需也彼待四正與此同也蓋象傳注二五分則止

文三則二不賁五審矣須亦當謂三三民爻艮為

待三又體坎中坎為疑疑則需故賁其須謂三須

五分剛文柔象曰與上與也大壯四之五成需

則需義取坎五此以三體坎稱須與歸妹以四體

坎稱須同義歸妹三注須謂三故曰其須其謂三也

九三賁如濡如永貞吉故濡如永貞謂五正則六

父皆正五分三剛以文柔三守正以待五上變則

吉與元永貞義近也蓋坤為永五本泰坤故稱永

六四賁如皤如白馬翰如匪寇

句婚媾五變文四

謂三也婚媾謂初也戒四當賁初

六五賁于丘園束帛蒞蒞吝終吉

注艮為山五半

山故稱丘木果曰園

木果故賁于丘園也

賁離文明故賁于丘園注不言者小利有攸往注

剛文柔故此注畧也六五失正動之成與與為帛

為繩艮手持故束帛以艮斷與

故斷如張說則注當云以與斷艮遠虞惜矣云以

艮斷與故蒞蒞者斷帛一丈八尺以為匹所謂制

幣也兩匹為兩五兩為束則束十匹也十匹束之故蒞蒞委積之貌故蒞蒞失位无

周易虞氏義箋卷三 五

應故吝變而得正故終吉矣束帛蒞蒞委積之貌

上九白賁无咎注在與上故曰白賁乘五陰變而

得位故无咎矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨

柔謂二剛謂三

分剛上而文柔

文也注謂五利變之正成與體離艮為星離日坎

月與為高五天位離為文明日月星辰高麗於上

故稱天之文也文明以止人文也

注人謂三

乾為人文文明止艮也震動高明五變據四二五

分則止文三則皆止於三

五體震三艮爻故二

五分則故以三為人文也觀乎天文以察時變

注

日月星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏與

為進退日月星辰進退盈縮謂朧側朧也

說文云

見西方謂之朧朔而月見東方謂之朧朧側朧也

尙書大傳朔而月朧象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下注泰乾為人五上動體既

濟此由泰來泰成既濟五既變則還體泰道賁離

象重明麗正故以化成天下也

象曰山下有火賁

山下有火文在

君子以明庶政无

敢折獄注君子謂乾泰離為明坤為庶政故明庶

周易虞氏義箋卷三 六

政五變明坎為獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑

四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也

惠徵士云初為

賁其須與上與

也上謂五

永貞之吉終莫之陵也

陵非艮也三與

寇婚媾終无尤也

終應初

有喜也

注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白

賁无咎上得志也

注上之正得位體成既濟故曰

得志坎為志也

三三坤下艮上

陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷時陽氣衰而陰終不能盡陽小人不能沒君子也謂之剝言不安而已剝通支支消於剝剝息於支也其不變父義三為謙五為坤上為艮為坤皆明消息

剝不利有攸往

注陰消乾也故本乾而言與支旁通又自支剛長即有剝消剝以柔變剛小人道長子

弑其父臣弑其君故不利有攸往也變則乾盡謂上也上

初六剝牀以足

箋以讀蔑貞凶注此卦坤變乾也動當作已

初成與與木為牀日與為木坤西南卦設木于西南之與乾人藉復震在下為足故剝牀以足則復之牀之象也

故初與即伏震一蔑无貞正也消陽无可貞也三則不言伏兌也

周易虞氏義卷三

剝成當反初失位无應故蔑貞凶剝則凶矣失剝始未能正也

之以起震在陰下象日以滅下也六二剝牀以辨其凶

蔑貞凶

注指開稱辨說文米辨別也象獸指爪分

辨剝剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨

无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎體三坤成剝

三返成艮成終成始故无咎六四剝牀以膚凶注

辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以

膚臣弑君子弑父故凶矣否至三弑父弑君剝至

剝道已著乾未毀猶六五貫魚以宮人寵无不利

注剝消觀五與為魚為繩艮手持繩貫與故貫魚

也此言五自艮為宮室人謂乾五句以陰代陽五

貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵此言五自艮

鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也宮人謂乾五不

稱后者剝統於上五不得正尊位與為長女是宮

人寵於乾者動得正成觀故无不利也自剝之復

五來復初故三五象如此消息歸魂上九碩果

非實之變故上成頤又成坤各為義

不食君子德車小人剝廬注艮為碩果謂三已復

位有頤象頤中无物故不食也此言上

子為德坤為車為民乾在坤故以德為車此言上

剝上就支五純坤載小人謂坤艮為廬上變滅艮

乾故德車民所載坤先迷後得主即此之

坤陰迷亂故小人剝廬也謂卦辭不利有攸往利

象曰剝剝也柔變剛也陰孰故爛此柔變剛之義

利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也注坤順艮止謂五消觀成剝故觀

象也剝離消上不變乾為君子乾息為盈自復坤

消為虛自剝故君子尚消息盈虛天行也消息皆

則出入无疾反復其道復卦易虧與乾元也消艮

剝也出震也息兌也盈乾虛坤故於是見之耳

象曰山附於地剝則安剝而不墮上以厚下安宅

謂上

上九非君位故曰上厚下坤也宅

剝牀以足以滅下也

復震滅陰下坤滅滅故曰滅

剝牀以辨未有與也

失上下也

剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无尤也

人剝虛終不可用也

三三震下坤上

周易虞氏義箋卷三

復亨

故亨

出入无疾朋來无咎

與成坤

消息不見坎象

為朋在內稱來五陰從初初陽正

息而咸兌故

為朋在內稱來五陰從初初陽正

朋來无咎矣反復其道七日來復

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也

何得稱中行耳六五敦復无悔敦厚也。坤為厚。故為悔。三動成。離。故。无。悔。矣。變。臨。言。敦。復。而。得。正。坎。厚。此。亦。宜。謂。上。也。五。復。正。成。坎。悔。復。息。至。上。坎。象。不。見。故。无。悔。五。體。商。故。象。曰。中。以。自。考。然。以。釋。无。悔。似。非。也。如。張。言。是。謂。父。變。成。既。濟。五。吉。大。來。何。止。无。悔。而。已。上六迷復凶有災眚注。坤。冥。為。迷。高。而。无。應。故。凶。五。變。正。時。坎。為。災。眚。故。有。災。眚。也。用。行。師。

終有大敗以其國君凶注。三。復。位。時。而。體。師。象。故。用。行。師。三。復。位。時。謂。乾。上。九。之。坤。成。謙。復。上。應。在。三。故。就。三。復。位。時。言。之。非。謂。二。不。變。故。三。復。位。體。師。象。也。陰。逆。不。順。坤。為。死。喪。

坎流血故終有大敗五。變。師。體。坎。故。大。敗。變。仍。謂。下。云。遯。乾。為。君。滅。藏。於。坤。君。遯。乾。為。君。滅。藏。於。坤。即。五。如。五。變。何。得。云。滅。藏。矣。

周易虞氏義纂卷三 坤為異邦故國君凶矣君。即。五。也。三。行。師。五。出。象。險。逆。故。遯。乾。為。君。變。遯。乾。為。君。滅。藏。於。坤。謂。剝。時。非。復。時。五。出。也。至于十年不克征注。坤。為。至。為。十年。陰。逆。坎。臨。字。誤。故。不。克。征。謂。上。負。險。謂。人。不。能。征。謂。五。變。設。險。故。師。敗。喪。君。而。无。征。也。復。陽。之。徵。尤。上。故。不。克。征。謙。亦。體。師。象。利。五。正。此。謂。五。變。設。險。師。敗。喪。君。而。无。征。者。彼。取。之。比。故。利。五。征。邑。國。此。取。復。乾。謙。陽。之。坤。為。死。故。不。同。也。

象曰復亨 剛反動而以順行 是以出入无疾朋來无咎注。剛。從。艮。入。坤。謙。艮。有。反。故。曰。反。動。坤。順。震。行。故。而。以。順。行。陽。不。從。上。來。反。初。明。消息。至。鼎。故。不。言。剛。自。外。來。是。以。明。不。遠。之。復。入。坤。

出震義也反復其道七日來復天行也陽。生。於。子。之。大。數。七。也。變。子。至。亥。稱。辰。不。稱。日。也。孟。氏。說。易。以。氣。卦。主。六。日。七。分。爻。主。一。日。虞。治。孟。學。故。消。乾。六。爻。為。六。日。若。從。生。子。消。利。有。攸。往。剛。長。也。復。其。午。言。之。則。又。以。日。為。月。矣。利有攸往剛長也復其見天地之心乎注。坤。為。復。目。下。也。言。自。坤。為。復。必。時。有。離。坎。也。坤。既。為。復。則。朋。來。无。咎。利。有。攸。往。故。泰。見。乾。坤。也。謂。三。復。位。時。高。為。見。坎。為。心。並。在。三。陽。息。臨。成。泰。乾。天。坤。地。故。見。天。地。之。心。也。故。見。天。地。之。心。

象曰雷在地中復 先王以至日閉關商旅不行 后不省方注。後。遯。初。也。遯。象。注。復。震。二。月。東。方。遯。五。月。南。方。吳。八。月。西。方。復。十。一。月。北。方。注。先。王。謂。乾。初。故。稱。先。王。至。日。冬。至。之。日。中。是。為。至。冬。坤。闔。為。閉。關。伏。遯。吳。為。利。市。關。象。吳。為。商。旅。為。近。利。市。三。倍。遯。吳。伏。初。故。商。旅。不。行。遯。象。曰。后。以。施。命。誥。四。方。今。隱。復。下。故。后。不。省。方。宋。表。云。不。省。以。轉。遂。陽。體。成。復。為。陽。始。遯。則。陰。始。天。地。之。始。陰。致。君。道。是。也。

陽之首已言先王又更言后后君也遯。象。注。云。后。繼。體。之。君。則。乾。也。六。十。四。卦。唯。此。重。耳。

不遠之復以修身也 休復之吉以下仁也仁。仁。謂。初。震。為。仁。變。乾。為。頻。復。之。厲。義。无。咎。也。仁。以。猶。與。也。與。初。息。乾。危。者。安。中。行。獨。復。以。從。道。也。謂。初。為。道。敦。復。无。悔。中。以。自。考。也。考。省。也。坎。為。心。商。明。察。之。迷。復。之。凶。反。

周易虞氏義纂卷三 坤為異邦故國君凶矣君。即。五。也。三。行。師。五。出。象。險。逆。故。遯。乾。為。君。變。遯。乾。為。君。滅。藏。於。坤。謂。剝。時。非。復。時。五。出。也。至于十年不克征注。坤。為。至。為。十年。陰。逆。坎。臨。字。誤。故。不。克。征。謂。上。負。險。謂。人。不。能。征。謂。五。變。設。險。故。師。敗。喪。君。而。无。征。也。復。陽。之。徵。尤。上。故。不。克。征。謙。亦。體。師。象。利。五。正。此。謂。五。變。設。險。師。敗。喪。君。而。无。征。者。彼。取。之。比。故。利。五。征。邑。國。此。取。復。乾。謙。陽。之。坤。為。死。故。不。同。也。

周易虞氏義纂卷三 坤為異邦故國君凶矣君。即。五。也。三。行。師。五。出。象。險。逆。故。遯。乾。為。君。變。遯。乾。為。君。滅。藏。於。坤。謂。剝。時。非。復。時。五。出。也。至于十年不克征注。坤。為。至。為。十年。陰。逆。坎。臨。字。誤。故。不。克。征。謂。上。負。險。謂。人。不。能。征。謂。五。變。設。險。故。師。敗。喪。君。而。无。征。也。復。陽。之。徵。尤。上。故。不。克。征。謙。亦。體。師。象。利。五。正。此。謂。五。變。設。險。師。敗。喪。君。而。无。征。者。彼。取。之。比。故。利。五。征。邑。國。此。取。復。乾。謙。陽。之。坤。為。死。故。不。同。也。

君道也注遯乾為君坤陰滅之以國君因故曰反

君道也注遯乾為君坤陰滅之以國君因故曰反

君道也注遯乾為君坤陰滅之以國君因故曰反

三三震下乾上注遯乾為君坤陰滅之以國君因故曰反

無妄元亨利貞注遯上之初此所謂四陽二陰非大

壯則遯來也注遯上之初此所謂四陽二陰非大

周易虞氏義注遯上之初此所謂四陽二陰非大

周易虞氏義注遯上之初此所謂四陽二陰非大

初九無妄注遯上之初此所謂四陽二陰非大

有攸往注遯上之初此所謂四陽二陰非大

之正上動成坎故有眚注遯上之初此所謂四陽二陰非大

而逆乘天命不右故不利有攸往矣注遯上之初此所謂四陽二陰非大

初九無妄注遯上之初此所謂四陽二陰非大

義注遯上之初此所謂四陽二陰非大

命變之正注遯上之初此所謂四陽二陰非大

在外稱往也六二不耕穫不菑畲則利有攸往注遯上之初此所謂四陽二陰非大

有益耕象無坤田注遯上之初此所謂四陽二陰非大

二歲曰畲注遯上之初此所謂四陽二陰非大

周易虞氏義注遯上之初此所謂四陽二陰非大

周易虞氏義注遯上之初此所謂四陽二陰非大

邑人之災注遯上之初此所謂四陽二陰非大

繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也注遯上之初此所謂四陽二陰非大

乾為行人也坤為邑人也注遯上之初此所謂四陽二陰非大

有所得三係於四故邑人之災注遯上之初此所謂四陽二陰非大

也注遯上之初此所謂四陽二陰非大

故可貞。承五應初。故无咎也。九五无妄之疾。勿藥

有喜。注四已之正。上動體坎。坎為疾。故曰无妄之

疾也。外三皆疾。歸於五。故曰无妄之疾。吳為木。艮為石。故稱藥。坎

為多眚。藥不可試。故勿藥。有喜。康子饋藥。某未達

故不嘗。此之謂也。上九无妄。行則災也。行有眚

无攸利。注動而成坎。故行有眚。乘剛逆命。故无攸

利。天命不右。行矣哉。

彖曰无妄剛自外來而為主於內。自上來之初震為主。傳剛中而柔外。注剛中謂二五。柔外謂三上。若然則三亦謂之外。虞注固有其例矣。蓋對二為下體之外。固其宜也。

動而健剛中而應大亨以正天

之命也。注動震也。健大亨。謂乾。大亨初也。剛中

謂五而應。句二。句大亨以正。變四承五。初乾使四

乾為天。吳為命。故曰大亨以正天之命也。其匪正

有眚不利有攸往无妄之往何之矣。天命不右行

矣哉。注謂四已變。上動體屯。坎為泣血漣如。故何

之矣。天五也。天位。吳為命。右助也。四已變成坤。天

道助順。上動逆乘吳命。故天命不右。天命不右

行矣哉。言不可行也。馬君云。天命不右行。非矣

象曰天下雷行物與无妄。注與謂舉也。妄。妄也。失謂

雷以動之。震為反生。萬物出震。无妄者也。萬物皆

生。无所

亡失。震為反生。蓋逸象非說卦文也。說卦反生

虞氏作。既生震為反。為生故為反。生觀五注。震生

象反。謂艮反。震无妄。三之初。三體艮。反震。故此

注云。震為反生矣。益否上。降初。彖傳注云。震為出

生。彼非艮。故曰物與无妄。序卦曰。復則不妄矣。故

受之以无妄。物无所止。而京氏及俗儒以為大旱

之卦。萬物皆死。无所復望。失之遠矣。有无妄然後

可畜。不死明矣。若物皆死。將何畜聚。以此疑也。先

王以茂對時育萬物。注先王謂乾。初也。初故。遯乾

謂五為先。王非初也。下云乾盈為。乾盈為茂。乾也。

茂。乾上稱盈。初乾何得稱盈矣。艮為對時。艮為時。對

也。艮為對時。艮為時。對。體頤養象。萬物出震。故

以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。

周易虞氏義卷三

无妄之往得志也。注四變應初。夫妻體正。震吳為

往得志矣。男女。志。通。故得志。不耕穫未富也。注四動坤

虛。故未富也。未變無陽。不實。故未富也。行人得

牛邑人災也。言三不變。可貞无咎固有之也。注動

陰承陽。故固有之也。无妄之藥不可試也。父注云

可試。无妄之行窮之災也。行則窮而災。父注云

三三乾下艮上。消息卦。萃五之復。二成臨。通萃為大

畜。利貞。大壯初之上。其德剛上也。坤之消息。兼

上非正例。亦休之。變初。疑當作四上。注以震交艮

臨陽已大又上息似傷於大壯故四之上二陰畜陽與需同意此本爻後違前消息之卦雖陽息不以盛論故但取畜養而已无所需與萃旁通二五也此大壯四之上成大畜之指也
失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也小畜至上有頤養之象故名大畜也亦兼取頤養小畜名不正取頤養大畜臨陽上息所畜者大故取頤養象名大畜小畜復上息所畜者少故无養象也虞義精微張謂此名不家食吉利涉大川注二稱不正取頤似失之
家謂二五易位通蓋爻例不以爲卦例也成家家人體噬嗑食是爲故利涉大川應乎天也二爲五應而變二五既正上變既濟重坎相承故曰涉大川不成家人故曰不家食
初九有厲利已初本復爻出入无疾故利已不犯災
周易虞氏義箋卷三
也九二車說腹注萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹說讀如脫二爲萃息之主故特取此象不言其變正應五者方言陽息於初三爻互明之腹或作輓也九三良馬逐注乾爲良馬震爲驚走故稱逐也息至三乾成乾既成則利艱貞吉日閑輿衛注謂二已變三在坎中故利艱貞吉利二變則二變高爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上乾人在車上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往注謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也六四童牛之告元吉注良爲童也五已之正與也

萃坤爲牛故曰童牛告謂以木桶其角大畜畜物之家惡其觸害養物者必去其良爲手爲小木也良與爲繩繩縛小木橫著牛角坤上故曰童牛之告消息之義主於二陰畜陽陰見於與故五陽離陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也蓋與未成故曰童牛乾坤相合得與而定故曰告萃息乾而反於坤故得位承五故元吉而喜喜謂五也五又象積豕
六五積豕之牙吉注二變時坎爲豕不更取坤者又云五變得正皆謂自正非易位也劇豕稱積令不害物而反於坤故取積豕之象三至上體頤象五變之剛與爲白震爲出剛白從頤中出牙
周易虞氏義箋卷三
之象也動而得位積豕之牙吉上九何天之衢亨注何當也衢四交道乾爲天震良爲道以震交良故何天之衢何讀如負何之何二五未變之象變之衢上據之故曰何大壯震也四之上承良故日以震交良或謂良謂上震謂三上應在三故以震交良若然上失位无應將何能交若動應三按三注五已變正上動成坎則上應三在五正之後良象不見言以震亨上變坎爲亨也變坎定既濟象曰大畜剛健篤實輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮故篤實二已之五利涉大川互體離坎濟體兩離爲日故輝光日新也其德剛上而尚賢壯大初升上故剛能健止大正也注健乾止艮也二五上艮爲賢人能健止大正也注健乾止艮也二五

易位。故大正。健止則必正。舊讀言能止健誤也。畜陽非止乾故。云誤。不家食吉養賢也。注二五易位。成家人。今體

頤養象。故不家食吉養賢也。頤象曰。聖人養賢以

體。頤為養賢也。利涉大川。應乎天也。天德定。既濟

亦變。故涉大川。震為應也。

象曰。天在山中大畜。陽光皆天也。山畜。君子以多志。

前言往行以畜其德。注君子謂乾。乾為言。震為行。

此象不取。乾為言。似非也。當是震為言。為行。傳寫

誤耳。大畜大壯息泰乾已至四。故乾為前言。四震已

之上。故震為往行。大畜艮為多。二坎為志。乾知大

始震在乾前。故志前言往行。萃五下之復二。則上

有厲利已不犯災也。注謂二變正。四體坎。故稱災也。

坎為車。說腹中无尤也。二得中。之正。利有攸往。上

合志也。上動與三皆。六四元吉有喜也。四木小畜

乾元故元吉。六五之吉有慶也。注五變得正。故

有慶也。一也。何天之衢。道大行也。注謂上據二陰

乾為天道。震為行。故道大行矣。道大行。故

三三震下艮上。消息卦。與大過旁通。即坎離之象也。

坤入於乾。應豫小畜。萃大畜。蹇睽而

陰陽合於大過。頤大過。體復一爻。陽伏中。頤通

大過。伏震初。遇於生。頤者養也。大小畜之盛

也。候在十一月。天地合。故成既濟。大過坎之象。頤離之象。

頤貞吉。注晉四之初。與大過旁通。頤通大過。反與為

貞吉。反復不衰。與乾坤坎離大過小過中孚同義。

反復不衰。謂上下如一。八卦皆陰陽之合。終則又

始。故反復不衰。乾歸魂於離。而息坎出震。坤歸魂

於坎。而息離遇震。坎離剝復之合也。大過積坎。頤

積離。陰道重。故大過頤。為支連之合。小過內離外

坎。中孚內坎外離。二卦消息之合。故不從臨觀四陰

二陽之例。或以臨二之上。兌為口。故有口實也。博

觀頤。注離為目。故觀頤觀其所養也。晉離也。晉

上成艮。艮為目。故觀頤觀其所養也。晉離也。晉

以離目下觀養賢。自求口實。注或以大過兌為

口。故取兌口為象。或以臨兌為口。異坤為自。艮

為求。口實。頤中物。謂其自養。自養謂三之正。五上

元劉表並以下動上止象頤。故名頤。虛正則實。鄭

口。則頤非象。頤直取養義耳。至噬嗑取頤中有物

乃是因頤卦為象。非頤卦本象。頤也。鼎

注云六十四卦獨鼎言象。明頤非象矣。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。注晉離為龜。四之初。故

舍爾靈龜。坤為我。震為動。朵。動。謂四失離入坤。遠

應多懼。四多懼。朵。頤。謂四。故凶矣。六二顛

為上義。在養上非能應二。故曰拂經于上。應二征。則曰。養拂弗也。坎為經言五失位不正。成坎係。上艮為上二無應。故六三拂頤。養正也。三失。拂經于上。頤征凶。

貞凶十年勿用无攸利。注三失位。體剝。以體剝。不。正相應。上三皆。弑父弑君。故貞凶。貞謂三動也。由。而三變。應之則定。既濟上未變。坤為十年。動無所。而三先變動。无所應。雖正。猶凶。坤為十年。動無所。應。故十年勿用无攸利也。動也。三道大悖。雖變猶。凶。十年數極。六四頤頤吉虎眈眈其欲逐逐无。上變則利。

咎。注晉四之初。謂三已變。故頤頤。變又為坎。故象。顛而易。馬。養四柔乘剛。故頤頤。在艮為求。四求初。養故觀朵。頤四上反三成。為艮象不見則眈眈。初而。已非求也。與屯四乘坎馬同義。屯四亦三變而乘。故无咎。與屯四乘坎馬同義。坎馬。養此不取馬。

周易虞氏義箋卷三

象頤四乘三坎與屯四乘三坎同。故坤為虎。為。日同義耳。四體大過上故亦曰頤頤。坤為虎。為。目眈眈下眈眈。眈眈逐逐心煩貌。坤為吝嗇。坎水為。欲。故其欲逐逐。應初得位。應初。故无咎。二无應。故。四有應。故。謂上已反。與五三成。為。四於坎與二異。也。故上施光也。六五拂經居貞吉不可涉大川。注。

失位故拂經无應順上。故居貞吉。艮為居也。貞則。吉。義在養賢。養養賢及民皆有法。涉上成坎。自。則故五正。在爻位為坎。在卦義稱經。涉上成坎。自。涉。五宜變當從上反。不。乘陽无應。養乘當。故不可。可自五。往亦養賢之義。乘陽无應。作承。故不可。涉大川矣。上。陽謂。上九由頤厲吉。注由自從也。體剝。居上。眾陰順承。故由頤失位。故厲。以坤艮自輔。故。

吉也。養坤謂萬民艮謂賢養。利涉大川。注失位故。厲之五得正成坎。坎為大川。故利涉大川。

象曰頤貞吉養正則吉也。注謂養三五五之正為功。三。出坎為聖。與蒙以。觀頤觀其所養也。謂以下養上。養正聖功同義。觀頤觀其所養也。謂以下養上。自求口實觀其自養也。謂三五五之正為功。三。乾震生與長艮山兌澤。坤為。聖人養賢以及萬民。萬物。山澤之物无不生。長。為。聖人養賢以及萬民。注乾為聖人。大過體復一爻故。艮為賢人。頤下養。上。以初。故聖人養賢。坤陰為民。皆在震上。震謂以。貴下賤大得民。四貴降初。故以及萬民。頤之時大。矣哉。頤時天地合日月望。陰陽。往來。物所以生。故大也。

周易虞氏義箋卷三

象曰山下有雷頤。雷伏山下天地。君子以慎言語節。飲食。君子謂初乾震也。震為言。艮為慎。慎言語也。微士以君子謂三正。體坎震象也。養三。正體坎水大過上兌為口飲之象也。養三。觀我朵頤亦不足貴也。初下養賢四在艮故為初。所。賢是也。求養非也。四觀朵。六二征凶行失類也。類。頤不足貴為其求養也。六二征凶行失類也。類。待五正。十年勿用道大悖也。注弑父弑君。故大悖。也。顛頤之吉上施光也。上謂五正三。居貞之吉順。以從上也。順謂。由頤厲吉大有慶也。注變陽得位。故大有慶也。之五故。得位。

三三巽下兌上。消息卦。義具頤名大過者。雜卦曰大。過頤也。聖人取為棺槨之象。蓋乾老。

坤小故大者過也。不言死。陽无絕也。初體復一爻。陰凝乾。微世永祀矣。候在十月卦取二正成咸。陰陽感也。爻過以相與。女妻有子。續陽之義。

大過棟橈注大壯五之初或兌三之初。四陽二陰之。來或兌三之初皆坤盡於支。至大過而生邁。兌兌下成與坤之始終也。此與頤旁通。不言者畧也。繫辭傳。用白茅。錯諸。棟橈謂三與為長木。稱棟地而可法。以頤坤為地。棟橈謂三與為長木。稱棟

初上陰柔本末弱。本初故棟橈也。橈下屈也。兌反故全卦象棟。而本末弱。橈獨在三者。下與本體任。一居上下之際。故不勝而橈也。上與反承。在三為下橈。在四則為上橈。利有攸往亨。注謂二也。象下橈必傾。上橈猶可任。剛過而中。雖過失位无應。利變應位。故知往謂二。剛過而中。而中失位无應。利變應

五之外稱往。故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不五。之外稱往。故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不

周易虞氏義卷三 三

同猶蠱貞風悔山以上艮為悔貞。屯悔豫則又以所之卦為悔耳。

初六藉用白茅无咎注位在下稱藉。與柔白為茅。故精用白茅。失位咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。初過應五。美其二也。九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。注稊。穉也。楊葉未舒。稱稊。與為楊。近澤也。乾為老。老楊故枯。乾至大過。婦陰。故枯。陽在二也。十二月時。周之二月。二五爻獨以交當月者。大過時重陰始。故陽義

全二體臨。兌為雨澤。枯楊得澤復生。稊。二應上生。五體支也。兌為雨澤。枯楊得澤復生。稊。二應上生。則華故上為稊。初為華。二體乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。兌為少女。故曰女妻。兌少故弱。大過之家。

二也。十二月時。周之二月。二五爻獨以交當月者。大過時重陰始。故陽義

則華故上為稊。初為華。二體乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。兌為少女。故曰女妻。兌少故弱。大過之家。

謂上兌。兌為少女。故曰女妻。兌少故弱。大過之家。

兌少故弱。大過之家。

過以相與。老人得其女妻。故无不利。初過四應五。是以相與。九三棟橈凶。九四棟隆吉。有它吝。注隆。上以相與。九三棟橈凶。九四棟隆吉。有它吝。注隆。上

也。反。應在初。已與五意在於上。故棟隆之象。故棟隆吉。失位動入險而陷於井。故有它吝。二失

有攸往。四亦失位。變則成井。故戒其不可變也。然九二不取利。正之義。則四有它。亦謂不可與初耳。注。似非也。蓋入險无應。故吝。卦取過以相與之義。故不取與初。又四與初動。則成需。何吝之有。經云。各故知有它。非戒其不與初也。張疑注非誤矣。九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。注陽在五也。爻三月時。周之五

月。枯楊得澤。故生華矣。五為楊。猶四棟。皆取反與。得士夫。老婦謂初。與為婦。已嫁為婦。乾為老。入為生華。老婦謂初。與為婦。已嫁為婦。乾為老。入

周易虞氏義卷三 三

乾體故。故稱老婦也。士夫謂五大壯震為夫。兌為初亦老。故稱老婦也。士夫謂五大壯震為夫。兌為

少故稱士夫。五陽必取大壯震為夫者。兌本女也。乾也。大過時大壯乾已消。死象匪特老而已。五過

二使應上。二過五使取初。五得位故无咎。陰在二多譽。今退伏初。與為退伏。非由二退也。蓋與頤旁

與故云。今退伏初。通陰在二。多譽謂震二也。震下伏與二失位。故无譽。體遊淫女。故過以相與。使應少夫。象曰亦可醜也。舊說以初為女妻。上為

老婦。誤矣。馬君亦然。苟公以初陰失正當變。數六為女妻。二陽失正。數九為老夫。以五陽得正。位不

變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多

水行往來朝宗于海。不失其時。如月行天。坎在天
地為水。水之潮汐。應月之行。故以明坎之有孚。故習坎為孚也。維心亨行。

有尚。注坎為心。陽在中。乾二五旁行流坤。旁行者四

十四。陰陽會合。故亨也行。謂二尚謂五也。二體震

為行。動得正應五。故行有尚。往有功也。重險則陷。

初六習坎入于坎窞凶。注習。積也。自陽德言則習為

積。位下故習。坎為入。坎中小穴。稱窞。兩坎之下是

上无其應。初二失正。故曰失道凶矣。明求小得亦

九二坎有險求小得。注陽陷陰中。故有險。位在坎

出險中。故曰坎而又據陰有實。故求小得也。陰陽

周易虞氏義卷三 三

應五艮為求。六三來之坎坎。險且枕。入

于坎窞。勿用。注坎在內。稱來。在坎終坎。故來之

坎坎。三。无。應。來。就。下。坎。而。終。坎。故。來。之。坎。坎。變。三

本觀坤上。來之二。則三在坎終坎。故來之坎

坎。枕止也。人卧則枕。故枕為止。艮為止。三失位。乘二則險。承

五。隔四。故險。且枕入于坎窞。初在重坎之下。坎窞

矣。且上就艮。則在坎之體。師三輿。脫尸。故勿用。觀

坤為用上之二。坤六四尊酒。簋。貳用缶。注震

象不見。故勿用。祭器。此非祭禮。下注云。震獻。在

主祭器。中謂主祭者。獻尸。若非祭祀。而為燕禮。則

宰夫為獻主。何得。故有尊簋。坎為酒。簋黍稷器。禮

有震獻之象耳。故有尊簋。坎為酒。簋黍稷器。禮

旅人為簋。簋以瓦為之。亦缶類。坤象震為稼。為黍

稷也。故工疏祭宗廟。皆用木簋。祭天地及外神

用瓦簋。此據宗廟之祭。則常用木簋矣。觀與為木

坤為器。上之二。成震為黍稷。黍稷見于木器。中簋

之象。三至五。變三。當有頤口象。震獻在中。震為獻

故為簋。坎為木。震為足。下坎。坎酒在上。尊酒之象

也。尊有豐以木為之。若豆而卑。言震為足者。以其

在下。周禮注。著尊著地。無足。若然。尊無足。稱著

則著尊之外。餘尊皆有足矣。詩疏引漢制度云。豐

刻木為之。豐尊屬是。尊皆用木。可知。故坎木。震足

坎酒。在上。尊酒之象。非言豐也。坎為叢棘。貳副

也。坤為缶。注。謂觀坤缶。盈坎酒。陳于階上。之二。成坎

在下。禮有副尊。注。會諸侯。設元酒。鄭義也。然鄭注

云。尊於簋副。是讀簋。或絕句。與虞異。不可以說虞

明矣。君酢醴齊。儀尊。臣酢清酒。貳尊。四臣位。故

貳用缶。元酒。尚之。非副也。副尊。當即周禮之三

或再。貳。壹。或彼注云。三貳三。益副之也。益之者。以

飲諸臣。若然。則司尊彝之饗。諸臣獻尸者。自酢

不敢與王之神。靈同尊。故有副尊。從器言之。稱豐

從用言之。稱貳。說文。櫛。刻木象雲雷。施不窮也。从

木。品聲。或从缶。然則。豐以木為之。亦用瓦。故說文

尸。酢皆在室內。戶牖之間。故內約自牖。故貳用缶

耳。坎。坤。際。乾。四。上。承。五。剛。柔。之。交。尊。內約自牖。句

終无咎。注。坎為內也。四陰小。故約。艮為牖。坤為戶

艮小光。照戶。句。牖之象。貳用缶。故內約自牖。順四

五也。豐。食。之。禮。賓。席。牖。間。至。燕。正。臣。禮。不。敢。煩。爨

尊。者。為。苟。敬。席。於。阼。階。之。西。北。面。故。貳。用。缶。則。內

牖。矣。得位承五。故无咎。九五坎不盈。禋既平。无咎

注。盈。溢也。艮為止。謂水流而不盈。坎為平。禋安也。

艮止坤安。故禋既平。坎也。得位正中。故无咎。上

六繫用微繆實于叢棘三歲不得囚注微繆黑索也觀與爲繩艮爲手上變入坎故係用微繆
實置也坎多心說卦坎於木爲堅多心故叢棘獄外種九棘
於經九考未知虞所據蓋周禮朝士注樹棘以爲
位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也左九棘
右九棘故易曰係用微繆實于叢棘賈疏云引易
者證九棘之朝斷罪人之朝也據此則九棘實爲
獄獄而設嘉石即左九棘之下大司寇極枯而
坐諸嘉石是嘉石亦獄也故虞曰獄外種九棘
故稱叢棘二變則五體剝觀上爲二故剝傷坤殺
故寅于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲
歲五從乾來三非其應故曰三歲不得囚矣
彖曰習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險也
周易虞氏義箋 卷三 无

震侯爲公不坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有
屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以
正邦是也險之時用大矣哉自高成坎兌秋震春坎冬離夏因時設險
故曰時用
象曰水洊至習坎剝復相嬗如水續流陸續云水再至通流不舍晝夜有似於習故君子謂
君子以常德行習教事注君子謂
乾五在乾稱大人在坎爲君子惠徵士云五坎不盈德盛而業未大
故稱坎爲習爲常德乾爲德震爲行與爲教令觀與
坤爲事故以常德行習教事也坎會乾出震常德行也變觀習教事也
周易虞氏義箋 卷三 无

五天位水流而不盈盈溢也謂五艮行險而不失
其信注信謂二也震爲行水性有常消息與月相
應故不失其信矣維心亨乃以剛中也謂二行有
尚往有功也注功謂五二動應五故往有功也天
險不可升也注謂五在天位五從乾來體屯難故
天險不可升也地險山川丘陵也注坤爲地乾二
之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱
陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦注
王公大人謂乾五蓋乾五當作二五脫二字耳知
乾者謂之大人故注云王公大人若然爻例三爲
公二體震爲公者春秋諸侯皆稱公故此象亦謂

習坎入坎失道凶也習坎其位也入坎其失道也
小得未出中也動應五則來之坎坎終无功也終功謂五三不能承五在坎終坎其
際也注乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也
大也注體屯五中故未光大也
三三離下高上坤二五之乾陰麗於陽故名高者
六初九夏至上九白露變正坎變正坎墜不正既濟而正

坎者坎月也消息以月為象月無光受日之光以為光故易象以高照坎

高利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于父

遯初之五卦例柔麗中正故利貞亨中正謂五伏

而出於坎坤者乾之牝離之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在二乾二五之坤而出坎在五

故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故下

云畜牝牛蓋乾歸魂於離故曰乾盡歸離會于離

而出屯故曰出於坎此即日月消息之象晦朔之

間日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象見故戊

己位於中壬癸位畜養也坤為牝牛乾二五之坤

于北皆坎離也成坎體隨養象故畜牝牛吉唯坎中正俗說皆以

高為牝牛失之矣集說卦釋文引荀爽九家

初九履錯然敬之无咎成坎震為足初在其下震履未

周易虞氏義卷主出諸爻皆不能變唯二疑元有陽義則下三成乾

乾為敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎

六二黃離元吉離六五也體黃裳故黃九三日昃

之離兌為西與為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶為

大股缶象也坎三當艮為手震為笑言則鼓缶而

歌也三不能變則下體成乾乾為老三乾盡體大

過死故大耋也與呼號兌口舌故嗟矣蓋坤二五

之乾成離火燒坤土作大腹之器是缶之象

九四突如其來如為中男艮為少男四未能變乘

乾三男皆逆乘父故焚如在二火開死如過故

如上下之交故來如焚如故焚如死如過故

死棄如二已正體乾乾為野大過棺六五出涕沱

若自目日涕離為目由出戚嗟若吉注坎為心

震為聲震兌為口故戚嗟若動而得正尊麗陽

故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注王謂乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王

用出征首謂坤二五來折乾離之五也伏陽出

二五曾折乾者故謂之首也蓋乾為首坤二五之

乾成離乾體中絕故曰折首此指言象折乾非

謂伏陽出折離二五也伏陽出離正坎乃所謂嘉耳故有嘉折首嘉陽為醜類

也乾征得坤陰類謂五陽既出初三四上乾陽物

故獲非其醜无咎矣

象曰離麗也麗附著之意陰必附於日月麗乎天

乾五之坤成坎為月五伏陽出離為日下仍日月

麗天也乾為天蓋五為天位離日坎百穀草木麗

周易虞氏義卷主乎地注震為百穀震與為草木離坤為地乾二五

之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬

物萬物出震故百穀草木麗乎地蓋二為地位坎

故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下注兩象故

重明兩象重坎也離日坎月正謂五陽陽變之坤

來化乾陽變之坤謂坤二五之乾以以成萬物謂

離日化成天下也化坎由離此以柔麗乎中正故

亨注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛

故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤

象曰明兩作離

故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離

故中正而亨也是以畜牝牛吉也

二之乾成離坎日月之象故明兩作離以麗乾為義

故明兩作謂日月。離日而必言坎月者。月之光即日之光陰陽消息以月象之。不言於坎卦者。坎非離無作成也。日月在天動成萬物。故稱作矣。或

以日與火為明兩作也。大人以繼明照于四方。注

陽氣稱大人則乾五大人也。乾二五之光。繼日之

明。坎坤為方。二五之坤。震東。坎兌西。離南坎北。

故日照于四方。

履錯之敬以辟咎也。咎謂四。初。黃離元吉得中道也。

中謂一。日昃之離何可久也。泰如其來如无所容

也。四惡人无所容。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。王公乾五

王用出征以正邦也。注乾五出征坤。故正邦也。坤

周易虞氏義箋卷之三 面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之四

南海曾 釗學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三艮下兌上 消息卦。注否次漸。漸女歸待男行。咸

咸亨利貞取女吉。注咸感也。坤三之上成女。謂兌乾

上之三成男。由否來。注乾坤氣交以相與。止而說

男下女。故通。利貞取女吉。貞謂初四易位。少男下

則中男正乎外。中女正乎內。故取女吉。

周易虞氏義箋卷四

初六咸其拇。注母足大指也。艮為指。坤為母。故咸其

母失位遠應之。四得正。故志在外。謂四也。咸家男

感初。初乃之四。然初之志。則常在四也。母非動始

然足之行。先於母。集解作拇。釋文荀作母。陰

位之尊與。六二咸其腓。凶居吉。腓。脛也。與為股

良注云。艮長為股。艮小為腓。是也。感之者。三也。凡

感之道。近則通。二五正應。近為三感。故凶。陰道承

陽。故居而比。三雖凶吉也。爻此言二感三非三感

二也。腓謂三艮小為腓。小謂三陽小也。二感三

失陽先陰之義。故凶。居而不動。初四之正成既濟

故吉。張謂雖凶吉也。失之正中。正不動。何凶矣。良

為居而不動。九三咸其股。執其隨往吝。注與為股。謂

動之義也。九三咸其股。執其隨往吝。注與為股。謂

二也。三與二俱為股。三二相感。非謂二獨為股也。

也。初已之正三感。二股與動。為坎與象。不見故象

日亦不處也。注以艮陽入兌陰。故不處。二凶而三

不言者二以陰感陽故凶三以陽感陰雖非正仍
與為隨艮為手故稱執謂三當執守於三應於上
初四已變歷險故往吝往謂之上九四貞吉悔亡憧憧
往來朋從爾思注失位悔也應初動得正故貞吉
而悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲
感上隔五感初隔三故憧憧往來矣四為感心無所不感初上
舉其遠者故兌為朋少女也謂上艮初變之四坎心
為思故曰朋從爾思也謂四既正則上亦從也四
為朋象陰虞例不以陰陽交為男女故四與上非
男女之感三感二為男下女者艮初已正二三相
感艮陽入兌陰故有男女之象亦非以陰陽交也 九五咸其脢无悔注脢

周易虞氏義卷四

二

夾脊肉也謂四已變坎為脊故咸其脢五感上也
脢亦如三之股脢不動象五不應二陰脢謂上也
坎陽為脊骨陰為肉二陰夾陽脢之象脢主肉象
上陰張謂通體坎非也脢不動象得正故无悔含
感上嫌有悔故云无悔 上六咸其輔頰舌注耳目之間稱輔
頰四變為目也坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰
舌輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三
不得之三而與三通氣以言語相感故曰咸其
象曰咸感也陽始柔上而剛下柔坤上二氣感應以
相與鄭氏云與止而說男下女艮男兌女是以亨
利貞取女吉也天地感而萬物化生初四正既濟

化既成萬物故萬物化生一說謂咸反泰也序卦
云有天地然後有萬物注云謂否反成泰天地盡
泰萬物化醇謂上象注不得之三則咸反泰聖人感
人心而天下和平注乾為聖人初四易位成既
濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平此保
合太和品物流形也注坎體乾五故坎為聖仍本
心二五正應心與心觀其所感而天地萬物之情
可見矣注謂四之初以離日見天坎月見地懸象
著明萬物見離故天地萬物之情可見也注五天
象曰山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾

周易虞氏義卷四

三

為人坤為虛謂坤虛三受上故以虛受人乾坤感
陰受故艮山在地下為謙在澤下為虛澤在山中
受之 咸其母志在外也謂初志應四初雖凶居吉順不害
也二在否體坤坤為順為害三咸其股亦不處也
志在隨人所執下也注與為處女也男已下女以
艮陽入兌陰故不處也當咸之時已有男下女之
處也注初正之四三在坎為志故志在隨人注以
艮陽入兌陰艮陽卦故曰艮陽兌陰卦故曰兌陰
咸時男已下女初四易與象不見凡士與女未用
皆稱處矣二女志在於二故所執下也貞吉悔亡

未感害也。注坤為害也。今未感坤初體遯弑父故

曰未感害也。貞吉乃悔亡。憧憧往來未光大也。

未動之離故未光大也。注咸其脢志末也。

四支謂之末五正坎心為末之志上與五為脢脢

從然後可正末象離南地地形訓其人而未後脢脢

注未猶脊脊也上象脢夾脊肉統于脊故以上為末

志末者志上也言舍二感上乃志末而已二體坎

為心故上脊為咸其脢脢舌腭口說也。

未對心則末也咸其脢脢舌腭口說也。

不得之三感於五上之三咸否山澤通氣故腭

口說也。

三三巽下震上。泰息卦通益否反泰也故注云與益

故名曰恆內卦恆在六月外卦終則有始恆久之道

益反下无取於恆恆特明乾坤始終之義耳故變

周易虞氏義卷四

又成益所以為恆久不已也恆則化成必先正位

故先言利貞明既濟也後言利有攸往明成既濟

乃反益也父上不變云在

益上明三當立不易方也

恆亨无咎利貞利有攸往。注恆久也與益旁通。

坤乾初之坤四來由泰剛柔皆應故通乾坤无咎

咎也剛柔利貞矣。

應故无咎利貞矣。

終變成益則初四二五皆得其正終則有始。

恆復故利有攸往也。

又云死坤中非也震為生何得言死耳。五注震

四從巽死於坤中謂四變體坤故死初正非體坤

何以死耳。

正失應不能之四故无攸利初利往之四今初自初

在恆時正四成泰則非四矣經言貞凶明四正初

乃變正往應之初利四正故日利有攸往四未變

而初自正故九二悔亡。

九二悔亡。

中多譽故悔亡也。

九三不恆其德或承之羞貞吝

卦變成益三上失位三宜立不易方則上亦不變

而既濟定所謂聖人久於其道而天下化成也乾

為德坤為恥三不守乾則二四與為坤。

故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝。

九四田无

禽注田為二也地上稱田。

乾九无禽為五也。

出征陰則有獲在五多功與師五田有禽同義

五體震陰故无禽師五注陽稱禽此以陰居五失

位故象曰久非九四失位利二上之五已變承之

周易虞氏義卷四

故曰田无禽。凡二五易位者言二五皆非其位故

象曰久非其位安得禽也。

六五恆其德貞婦人

吉。

象曰恆久也剛上而柔下

乾初上坤四下雷風相與

與乾風也

與而動剛柔皆應恆亨无咎利貞

久於其道也

是恆故利貞乃久於其道天地之道恆久而不已也

注泰乾坤為天地謂終則復始

有親則可久也

子繫注云陽道成乾為父震坎艮為子故曰有親

利有攸往終則有始也

有始讀日

月得天而能久照

注動初成乾為天至二離為日

至三坎為月故日月得天而能久照也

四時變化而能久成

注春夏為變信秋冬為化

注變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

周易虞氏義箋

卷四

六

欣至三震春至五坎冬至

注變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

注變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

注變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

物也聖人久於其道而天下化成

注聖人謂乾

三君乾為道

故久於道初二已正四五復位成既濟定此論爻變也卦三上得位三久其道不乾道

變化各正性命有兩萬象重明麗正故化成天下

觀其所恆而天地萬物之情可見矣

注以离日照

乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣

與咸同義也

象曰雷風恆

雷風至

君子以立不易方

注君子謂乾

象曰雷風恆

雷風至

君子以立不易方

三也乾為易為立坤為方乾初之坤四三正不動

乾父唯三正爻當謂恆時三正非故立不易方也

浚恆之凶始求深也

注乾初為淵故深矣失位變之

正乾為始故曰始求深也

注乾初動體坎宮

悔亡能久中也

注變得位是

不恆其德无所容也

注皆止三獨失位故无所容

久非其位安得

禽也

注云言二五

婦人貞吉從一而終也

注一謂

初終變成益以與應初震故從一而終也

夫子制

義從婦凶也

注震沒從巽入坤故從婦凶矣

震恆在上大无功也

注終在益上五遠應

周易虞氏義箋

卷四

七

故无功也

剛故小利貞貞者謂執用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往注良為尾也初失位動而

得正故遯尾初動則遯去其尾厲句之應成坎為災成坎

故在艮宜靜初在艮中時止則止故宜靜若不往

於四則无災矣四來之初則可往六二執之用

黃牛之革莫之勝說注良為手稱執三執否坤為

黃牛二執三在成否良為皮四變之初則坎水濡

皮离日乾之乃成革故執之用黃牛之革陰浸

三消成否二小利貞故上來之三仍為艮四之初

而執三在坎中也此則三動而復出與旅三同故

所喪牛也變三已消成否上來之三故三動而復

周易虞氏義箋卷四八

出莫无也勝能說解也說讀乾為堅剛上與為繩

變為與繩上與時四未艮為手持革縛三在坎中故莫之勝

說也九三係遯有疾厲畜臣妾吉注厲危也與繩

為係宜脫繩字三在與故係消坤失位有係於上

四變三體坎變據南閣本坎為疾故有疾厲此二所

黃牛之革據遯陰剝陽三消成坤與上易位坤為

臣兌為妾上來之三據坤應兌據四初故畜臣妾

吉也雖有疾厲然以乾畜坤九四好遯君子吉小

周易虞氏義箋 卷四

人否初遯尾得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞

吉注乾為嘉剛當位應二故貞吉謂三已變也

上來之三成坎四已象曰以正志也坎為上九肥

遯无不利注乾盈為肥四五上皆乾由乾而遯故

變去五不變二不及上故肥遯无不利象曰无所

疑也二執三謂執上然二不能及上上遯之

象曰遯亨遯而亨也得通剛當位而應與時行也注

剛謂五而應句二良為時故與時行矣小利貞

浸而長也臨云剛浸而長注以兌澤解之此亦日

亦取澤象虞雖不說可以例求注三消成否陰長

也上來之三二執之小利貞也上之三則上體兌

周易虞氏義箋卷四九

澤二不執三陰浸而長遯之時義大矣哉陰消之

日浸者為三貞成也則行否反成既

濟故義大也

象曰天下有山遯秋亂之時天下君子以遠小人

惡而嚴注君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為

惡為小人故以遠小人不惡而嚴也二陰浸長三

人也乾上反三據坤四動初

既濟定是遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也之四成坎執用黃牛固志也

之三四變之初係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不

五一三

也嘉遯貞吉以正志也謂三已變否上之三肥

遯无不利无所疑也謂三已變否上之三

三三乾下震上陽息泰過盛而為陰傷故名曰大壯

大壯利貞注陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而

四失位為陰所乘兌為毀折傷陽不致傷也與五易

位乃得正故利貞也

初九壯于趾征凶有孚注趾謂四征行也震足為

趾為正征當作初得位四不征之五故凶趾之征也

周易虞氏義卷四

凡應不相得則傷四不應初故初傷而凶江承之

云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷

殆非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷若

遂動而應四則因唯不動而待四之五已得應之

則有孚也壯于趾為句征四為句象曰壯于趾其

孚窮也趾征不連讀明甚四剛往成支兌允下

生與則初陽傷成大過死故四剛往成支兌允下

得位四不得位也四不得位征之五不應初故初

傷而凶與五易位四體坎已得應之五不應初故初

故有孚當以壯于趾為句征為句坎為孚謂四

上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉注變得

位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲注應在

震也三陽君子小人謂上上逆故用壯乘傷陽

不應謂二已變離為罔也罔羅三乘二故君子用

罔體乾夕惕故貞厲也罔故危羝羊觸藩羝其角

羝羊壯羊也藩籬也羝綴繫也三體兌兌為羊在

乾故曰羝羊為藩籬也羝綴繫也三體兌兌為羊在

首三乾上故為角兌為剛三陰在陽前為藩籬也

二已變離為角兌為剛三陰在陽前為藩籬也

君子明不觸四也羝二已變離為角兌為剛三陰

折應震為交為角兌為剛三陰在陽前為藩籬也

九四貞吉悔亡藩洩不繫壯于大舉之腹注失位

悔也之正得中故得中故貞吉而悔亡矣體支

象故藩洩震四上處五則藩毀壞故藩洩不繫

正四體與繩為繫上處坤為大舉為腹四之五折

坤故壯于大舉之腹益此腹與大畜腹別義彼腹

也泰坤為舉四輪五輿上輻輳大壯四之五而象

折坤之輿與任載物故稱腹言車之身也而象

曰向往者謂上之五六五喪羊于易无悔注四動

周易虞氏義卷四

成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾九體乾

有乾德故曰易五體兌為羊四動成泰坤故喪

羊四上之五又與二三成兌二三本乾故兌還

屬故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣上

六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注應

在六故羝羊觸藩謂上不應三三所觸者上矣遂進

也謂四已之五體坎上能變之與字能衍與為進退

故不能退不能遂不能進退言退則失位上則乘

剛也退謂上為與退於已則失位進於五則逆乘剛

象曰大壯大者壯也陽為大剛以動故壯剛動而過剛謂四

乃得正故大者正也注謂四進之五

正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天

地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而為聲在天上陽

弗履君子以非禮弗履震足履乾履非所履四正

弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會合禮此

壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也窮於孚

周易虞氏義箋卷四

中也注動體離故以中也二宜小人用壯君子罔

也上方陽三宜正字乃藩洩不累尚往也尚上

喪羊于易位不當也四五不當位故不能退不

能遂不詳也詳詳艱則吉咎不長也注乾善為詳

不得三應故不詳也吳為長動失位為咎不變之

吳故咎不長也

三三坤下離上觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五

進也謂四進居坤為康康安也初動體屯震為侯

故曰康侯康侯猶當侯謂震為馬坤為用故用錫

馬惠微士謂錫貢之艮為多坤為眾故繁庶蕃當

離日在上故晝日三陰在下故三接矣觀四之五

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧憂愁也

應在四故晉如失位故摧如注失位謂四

故貞吉應離為罔注本行字罔是也坎稱孚坤弱

為裕則離孚而在罔變欲四之五成吳初受其命

成吳初得應四故受命故无咎也正位得應六

周易虞氏義箋卷四

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注震為

當六二震為行故晉如謂初已變二在震也晉如

初雖動震然卦義不取震進應在坎上故愁如得

位處中故貞吉也當變應五乾為介福艮為手四

體艮坤為虛也故稱受艮手持福與介大也謂五

已正中乾為王坤為母故受茲介福于其王母九

故為王母六三眾允悔亡注坤為眾允信也土

性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上

行也此則成小過不與初小過故有飛鳥之象焉

此并解九四碩鼠由三上易白杵之利見碩鼠出

入坎穴。蓋取諸此也。繫曰：白杵之利，取諸小過。九四晉如碩鼠。

貞厲。碩鼠，五枝鼠也。高為飛鳥，上之三為象，壞震為動，艮為穴，動出穴中，飛而不高，故為碩鼠。

六五悔亡。失位為悔，故亡。矢得勿恤，往吉无不利。

注：矢，古誓字。誓，信也。勿，无。卹，憂也。五變得正，坎象不見，故誓得勿卹。往有慶也。之正，獲乾為信，動之乾，故。

上九晉其角，惟用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

注：上九變之乾為首，故云之乾。位在首上，稱角。故晉其角也。坤為邑，動成震而體師象，坎為心，故維。

用伐邑。心謂五也。五未正，體師，已正，體坎，為惟。

得位乘五，故厲吉无咎而貞吝矣。得位，故吉。无咎，乘陽。

周易虞氏義卷四

彖曰：晉進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯

用錫馬蕃庶，晝日三接也。以四應五，柔進上行，以於王書日三接之象。

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。進而照地。言虞作照，則照非虞本也。

明德，君子謂觀乾也。乾五乾為德，坤為自昭為明。乾五動以自昭，解如此。

故以自昭明德也。乾五動。

晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。注：初動震為

行初，一稱獨也。五未之與，故未受命也。四裕在坤，初受與命。

受茲介福，以中正也。眾允之，志上行也。注：坎為志。

三之上成震，故曰上行也。碩鼠貞厲，位不當也。謂當。

矢得勿恤，往有慶也。注：動之乾，乾為慶也。

惟用伐邑，道未光也。謂五已正，高為光，上之三伐邑，五得光也。五陽為道。注：五。

三三離下坤上。臨息卦。次升，陽雖升而未光，猶傷於九，月五出成既濟。

明夷，夷傷也。臨二之三，陽而反，晉也。兼取反卦。

見暗則伐取之，亂則治取之。明入地中，故傷矣。

周易虞氏義卷四

利艱貞。注：謂五也。五失位，變出成坎，為艱，故利艱貞矣。

初九明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。初九下

上亦下三，故垂其翼。君子于行，三日不食。初九下

為行晉，初動體噬嗑，食初從四下，不從坤變，故不

食。離為日，自四至初三，爻故三日不食。晉四下

初體頤，中無物不食之象。上體艮為君子，下三體

震震為行，三與初成離為日，初自四下，故君子于

行三日不食。有攸往，主人有言。震為主，人為言，應在震

不食。有攸往，主人有言。震為主，人為言，應在震

應四六二明夷于左股。本臨三在震為足，初此二

上反三則二體震為股，四下初成。用拯馬壯吉。

夏傳作壯，舉也。壯，傷也。震為馬，謂臨二震九三

在坤下，失位而傷三之。二舉之得位而吉。九三

夷于南狩得其大首體師以坎征坤。南為南。故南狩。此本高上也。南上有嘉折。
首不可疾貞坎為疾。疾貞。正平坎也。言當征五成。謂疾貞也。蓋師二升五成。比故曰貞。大人吉。明夷三離。離不。三離體師。二然卦辭。取五出坎。成既濟。三離。離不。正坎。故不可疾貞。張謂當征五非也。左傳襄二。十九年。季札觀於周樂。問歌。周南。召南。曰。美哉。始。基之矣。猶未也。見舞象。箭。南。籥。者。六四入于左腹。日美哉。猶有憾。張此引蓋誤記也。
獲明夷之心于出門庭本晉初也。在艮。震為左。獲明夷之心。三也。四應初。應六五。險近得於三。故獲明夷之心于出門庭矣。
箕子之明夷利貞蓋荀氏訓箕為箕。易釋文云。蜀才箕作其。其即箕之借。則虞義不謂箕子。紂諸父。審矣。五體震為草莽。為生在坤地中。茅滋之象。坤為滅藏。五未正。時茅雖滋于地中。而未能出。故其子之明夷。虞義以父辭為文王繫也。其子詳狂。
周易虞氏義箋卷四
為奴在武王觀兵之後。非文王所及見矣。則虞不以此箕子為紂諸父。尤明馬融訓箕子為紂諸父。馬以父辭為周公。上六不明晦。初登于天。後入于地。注應在。三。離滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。彖曰明入地中明夷。謂反晉。內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。注以用也。三喻文王大難謂坤。上。坤為弑父。迷亂荒淫。若紂殺比干。三幽坎中象文王之拘羑里。震為諸侯。喻從文王者也。謂四紂懼出之故。以蒙大難得身全矣。文。明。高也。柔順。坤也。蒙。出。文。王。口。口。口。口。足以正史記之失。蓋左傳襄公三十一年。衛北宮文子曰。紂囚文王七年。諸侯皆。

從之。四紂於是乎懼。利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。箋箕子紂諸父。故稱內難五乾。天位。今化為坤。箕子之象。箋此以五喻箕子。猶以王則五爻詞亦不必有紂諸父之箕子也。爻詞無文。作其後人加神作其遂與彖傳箕子。而反以紂。之訓為。漫。坤為晦。故晦其明。箕子正之。出五成。坎。體離重明麗正。坎為志。故正其志。箕子以之。而紂奴之矣。
象曰明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明。注而如也。君子謂三。體師象。以坎莅坤。坤為眾。為晦。為明。故用晦如明也。難在晦。猶自明也。
周易虞氏義箋卷四
君子于行義不食也。荀氏云。暗昧在上。有六二之吉。順以則也。二順三。南狩之志乃大得也。坎為入于左腹。獲心意也。入坤宜。箕子之貞明不可息也。五正則重明。初登于天。照四國也。謂晉時在坤。後麗正。故不息。初登于天。照四國也。上坤為四國。後入于地。失則也。三在下。不應上。上失之。三三離下。與上。三在五月。三權變受上成既濟。消卦。止位多由家人。此發例。家人利女貞。注遜。初之四也。二。陰。女謂離。與二四得正。故利女貞也。
初九開有家悔亡。應四在坎。為開。防也。初九。婦。三。未。動。震。與未。成。故開之悔也。三。

動則悔亡。爻初體高中女應四坎中男女以男為家初得應故有家三開之內言不出外言不入故倚亡張謂初夫四婦三未動高與皆女何得六二利有家耳象曰志未變則初不取三動明矣六二无攸遂在中饋貞吉。二得地正坤道從陽故无攸遂。上長丁。饋。卷。故。在中。節。居正應五。故吉。二體為火。坎為水。水在火上。乾之象。三動艮手。故在中。饋。九三家人嗃嗃悔厲吉。馬氏云。嗃。嗃。悅。故。在中。饋。九三家人嗃嗃悔厲吉。樂自得貌。今當從之。三動震為喜樂。故嗃嗃。婦子嘻嘻終吝。樂笑。失位故悔。厲。天地正故吉。婦子嘻嘻終吝。樂笑。之。過。而。婦。子。嘻嘻。矣。謂。當。與。上。易。位。變。馬。氏。云。嘻嘻。聲。坎。為。則。動。震。為。笑。言。在。坤。中。坤。為。過。六四富家大吉。三變體艮為篤實。坤為大業。得位應初。順五乘三。比據三陽。故曰富家大吉。順在位。

周易虞氏義箋卷四

六

也。謂順於五矣。上未易三四體坤為順三終易。上坤虛有陽稱富故富家大吉。

九五王假有家勿恤吉。假大也。乾五稱王。家謂二。坎為恤。謂三也。三變則五。

爻二无妄而吉。上九有孚。威如終吉。謂三已變與上。易位成坎坎為孚。故有孚。乾為威如。上乾。

坤故威如。上乾。易則得位。故終吉也。上終上。

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之。

大義也。注。遯乾為天。三動坤為地。男得天正於五。

不。五。女得地正於二。成既濟。故天地之大義也。與。

皆女。女以男為家。故三動正天地。則二五男女正。

內外矣。三本正位。變坤。復易上成既濟。所謂權也。

家人有嚴君焉父母之謂也。父母乾坤也。乾為父。坤為母。後亦君也。父。

子兄弟夫婦所以各正。由父母正。故三動然後既濟定。父父子子兄弟弟。

夫夫婦婦。注。遯乾為父。艮為子。三五位正。故父父。

子子。父。子。三動時。震為兄。艮為弟。初位正。當言初。

五。故省文。故兄兄弟弟。弟。後。三動時。震為夫。艮四。

為婦。初四位正。故夫夫婦婦也。夫。內。成。而家道正。

三。上。易。位。謂。三。已。權。變。受。上。正家而天下定矣。成既。

濟。行。雨。施。天下平。

象曰風自火出家人。而火盛猶男女之道相須而成。

君子以言有物而行有恒。君子謂九三。遯艮賢人。

納上成坎。為法。故有物有恆。與乾。九二。庸言。之。信。庸。行。之。謹。同。義。

周易虞氏義箋卷四 九

閑有家志未變也。坎為志。六二之吉順以巽也。順。坤。為。

五。家人嗃嗃未失也。終納上。婦子嘻嘻失家節也。

坎為節。三。上。易。則。體。兩。坎。為。家。節。三。變。則。三。

上。易。體。坎。故。稱。節。樂。記。注。節。法。度。也。張。謂。坎。為。節。

失之。逸。象。艮。為。節。富家大吉順在位也。得位順五。

無坎為節之文。王假有家交相愛也。注。乾為愛也。二稱家。三動成。

震。五得交二。初得交四。故交相愛。震為交也。威如。

之吉反身之謂也。注。謂三動坤為身。上之三。成既。

濟定。故反身之謂。此家道正正家而天下定矣。

三三兌下離上。消息卦。通蹇。蹇。三。之。復。二。成。臨。坤。五。

分。故。名。曰。睽。序。卦。曰。睽。睽。始。若。陰。陽。之。氣。自。此。而。

十二月卦唯言五應乾。消息之義。爻取五正。則定既濟明乾元也。與小畜大畜亦同義。
睽小事吉注大壯上之三。四陽之例。雜卦曰睽外。在

繫蓋取无妄二之五也。繫蓋取者。繫云。孤矢之利。以威天下。蓋取諸睽。此象云柔進而上行。故小謂五陰稱小。得中應剛。五。乾知與蓋取同義。

故吉。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也。

四動得位。故悔亡。應在于坎。坎為馬。氣故坎亦為馬。四而。失位。之正入坤。坤為喪。坎象不見。故喪。

馬震為逐。艮為止。故勿逐。坤為自。二至五體復象。故曰復。四變故二至五體復。初言此者。應在四四。

周易虞氏義箋卷四 主

動坎馬喪而震馬來。故曰自復。若二變。四動震馬。四至初體復。則四非體震。失虞情矣。四動震馬。來故勿逐。自復也。離為見。惡人謂四。故惡人。動。

入坤初四復正。故見惡人以避咎矣。九二遇主于

巷无咎。注二動體震。故動。震為主。為大塗。艮為

徑路。大道而有徑路。故稱巷。變而得正。故无咎。而

未失道也。六三見輿曳。注商為見。坎為車。為曳。以

四動坤為輿。直取坎車。似非。故見輿曳。與謂。其牛

割。後制當作解。釋文作掣。集解及注。四動坤為牛

為類。五體未詳。疑字。之誤。蓋四動三至五體坤牛

附各從其類。牛角一低一仰。故稱割。離上而坎下。故注曰為類。牛角一低一仰。故稱割。離上而坎下。

其牛割也。其人天且劓。无初有終。注其人謂四惡人也。四陽五顯三。三失位。故劓。額為天。割鼻為劓。无妄乾為天。震二之乾五。二升。以陰墨其天。乾五之震二。五降。毀其鼻也。為鼻。兌為刑。人故其

人天且劓。失位。動得正成乾。故无初有終。象曰遇剛。是其義也。乾三終下。九四睽孤。遇元夫。交孚。厲

无咎。注孤。顧也。此釋名有。在兩陰間。睽五顧三。故曰睽孤。四失位。不承五。而顧三。故曰睽孤也。震為元

夫。謂二已變動。而應震。故遇元夫也。震為交。坎為孚。坎動成震。動而得正。故交孚。厲无咎矣。六五悔

孚。故交孚。動而得正。故交孚。厲无咎矣。六五悔

周易虞氏義箋卷四 主

亡厥宗噬膚往何咎注往得位。悔亡也。謂動而之乾。乃能變。乾為宗。謂五本與二體噬膚。已變則初至五。故曰噬。四變時艮為膚。故曰厥宗噬膚也。宗謂乾五。伏。變得正成乾。乾為慶。故往无咎。而

有慶矣。上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。注睽三顧

五。故曰睽孤也。離為見。坎為豕。為雨。四變時坤為

土。土得雨。為泥塗。四動艮為背。豕背有泥。故見豕

負塗矣。坤為鬼。坎為車。變在坎上。故載鬼一

車也。豕鬼皆謂五。五未變。先張之弧。後說之壺。注

謂五已變。乾為先。應在三。五變上。乃與三相。應。坎為弧。離為

謂五已變。乾為先。應在三。五變上。乃與三相。應。坎為弧。離為

矢三本張弓之象也。謂三不故先張之弧四動震

為後說猶置也。說讀兌為口高為大腹坤為器大

腹有口坎酒在中壺之象也之應應險以與兌故

後說之壺矣。四動三乃與上相應匪寇句婚媾往

遇雨則吉注匪非坎為寇之三應坎故匪寇謂三

上為陰陽相應故婚媾謂三三在坎下故遇雨坎

為與上易位坎象不見各得其正故則吉也成既

彖曰睽火動而上澤動而下注離火炎上澤水潤下

也元妄二之五二動二女同居其志不同行注二

女離兌也坎為志離上兌下无妄震為行巽為同

周易虞氏義纂卷四

艮為居二五易位震巽象壞故二女同居其志不

同行也與艮體首壞則同居者原其在无妄而言

為姊姊故原說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛注說兌麗離也明謂乾乾五伏陽當言大明

以麗於晉麗疑當為例晉言麗乎大明大明謂乾

當作麗晉言大明此柔謂五无妄與為進從二之

五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也箋明旁通

之例與鼎五同義也鼎應屯五乾是以小事吉

天地睽而其事同也注五動乾為天四動坤為地

故天地睽惠微士云乾上坤下坤為事也五動體

同人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮為

男兌為女故男女睽惠微士云咸兩坎為志為通

故其志通也萬物睽而其事類也注四動萬物出

乎震區以別矣故萬物睽震生兌殺故坤為事為

類故其事類也睽之時用大矣哉四變震春故日

時惠微士云非義象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽

象曰上火下澤睽君子以同而異伏陽出成巽為同

見惡人以避咎也遇主于巷未失道也注動得正故

未失道見輿曳位不當也三失位故无初有終遇

周易虞氏義纂卷四

剛也注動正成乾故遇剛剛謂上三交孚无咎志

行也注坎動成震故志行也厥宗噬膚往有慶也

慶謂乾遇雨之吉羣疑亡也注物三稱羣謂坎三

坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

三三艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三

五乾坤乃通陽老入重坎始蹇難故名曰蹇坤德

至蹇而復故卦辭利西南不利東北與坤同也候

在十一月成既濟坤元復也

蹇利西南注觀上反三也觀上即萃四萃觀上之四

故不言坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也此言乾五當使三

之際成震兌西南得朋五居坤中以應勝五故曰利西南與坤同義然則往得中者謂三往居二中

三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北

喪朋矣利見大人注離為見大人謂五二得位應

五故利見大人往有功也此乃據爻貞吉注謂五

當位正邦故貞吉也

初六往蹇來譽注譽謂二二多譽也失位應陰往應

坎險故往蹇來內卦則以外卦為義故諸爻並言往

變而得位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇

周易虞氏義箋卷四

蹇匪躬之故注觀乾為王三也王當謂五也二

成重坎象故坤為臣也為躬坎為蹇也險難之應

涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇同難觀上之三折坤

之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也九三

往蹇來反注應正應險故往蹇反身據二故來反

也非蹇觀坤為身乾上反三故反身象曰內喜之

也徐音喜猶好也乾為好則來反謂觀乾上反六

三明矣三之復二義在五使何得於三言之耳

四往蹇來連注連輦蹇難也

作連是古者連輦同字故虞釋連為輦輦人挽之

人若然輦輦以徒眾故詩謂輦為徒矣此有輦象

輦輦以挽車輦之象也四退初介三故來輦張謂

輦輦連為輦輦在兩坎間進則无應已正故无應

故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來注當

位正邦故大蹇

朋來也以解睽兌為朋故朋來也

大蹇失之睽兌為朋故朋來也

復二為兌西南得朋獨於九五言通睽者消息在

五三往得中五所為也蹇五陽為大通睽五體坎

故大上六往蹇來碩吉利見大人注陰在險上變

失位故往蹇知以變為往碩謂三艮為碩退來之

三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五

見大人故利見大人矣

周易虞氏義箋卷四

象曰蹇難也險在前也見險而能止

知矣哉注離見坎險艮為止觀乾為知

知矣哉蹇利西南往得中也

東北其道窮也

也注大人謂五二往應五五多功故往有功也當

位貞吉以正邦也

謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾

象盈甲與象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸

終則復始以生萬物故用大矣

變之四成與艮滅於坤為陰消故備時

用蹇坤乾之合陽將退故又發此義

象曰山上有水蹇。山上有水。地險。君子以反身脩德。

注。君子謂觀乾。乾上之三。故曰君子。三。觀。坤。為身。

觀上反三。故反身。陽在三。進德脩業。故以反身脩

德。觀乾德外著。反之。孔子曰。德之不脩。是吾愛也。

往蹇來譽。宜待時也。時。義。釋。文。鄭。本。作。宜。待。注。良。為。時。

謂變之正。以待四也。義。釋。文。鄭。本。作。宜。待。注。良。為。時。

時。審。矣。初。體。良。為。待。四。四。非。良。則。不。取。良。王。臣。蹇。

蹇終无尤也。无尤。言。不。累。於。坎。往蹇來反。內喜之。

也。注。內。謂。二。陰。也。二。陰。交。注。云。反。身。據。二。是。其。義。也。往。

蹇來連當位實也。四。陽。為。實。謂。初。變。正。應。大蹇朋來。

周易虞氏義箋 卷四 美

以中節也。五。中。節。故。能。勝。而。同。是以。朋。來。惠。徵。士。

往蹇來碩。志在內也。三。在。內。坎。為。志。

利見大人以從貴也。五。乾。為。貴。言。上。

三三坎下震上。三。三。坎。下。震。上。散。息。卦。次。明。夷。陽。動。而。交。坤。陰。始。解。

解利西南。注。臨。初。之。四。二。陽。坤。西南。卦。初。之。四。得。坤。

眾。故利西南。往得眾也。此。說。西。南。與。坤。注。違。

之。五。成。兌。震。西。兌。南。西南。得。朋。正。坤。五。故。利。西南。

往得眾也。注。兌。兌。見。丁。庚。兩。丁。南。非。與。坤。注。違。也。坤。注。

云。震。出。庚。兌。見。丁。庚。兩。丁。南。非。與。坤。注。違。也。坤。注。

於。兌。乙。東。兌。北。彼。以。東。北。為。坤。蓋。言。消。息。之。象。此。

息。初。之。四。得。坤。眾。成。震。利。二。往。五。成。兌。震。西。兌。南。故。利。西南。往。得。眾。也。无所往其來

復吉。注。謂。四。本。從。初。之。四。失。位。於。外。而。无。所。應。初。

失。位。不。故。无。所。往。宜。來。反。初。復。得。正。位。故。其。來。復。

吉。也。二。往。之。五。四。來。之。初。五。四。乃。得。來。之。初。成。

屯。體。復。象。故。稱。來。復。吉。矣。有。攸。往。夙。吉。注。謂。二。也。

夙。早。也。離。為。日。為。甲。乾。為。甲。離。亦。為。日。出。甲。上。故。

早。也。四。變。則。離。不。見。故。夙。吉。義。謂。二。體。離。為。日。上。

二。失。正。早。往。之。五。則。吉。故。有。攸。往。夙。吉。往。有。功。也。

初六无咎。注。與。四。易。位。體。震。得。正。二。已。之。五。故。无。咎。

也。失。位。宜。咎。之。正。故。无。咎。初。四。變。不。言。九。二。田。獲。

周易虞氏義箋 卷四 毛

三狐得黃矢。貞吉。注。二。稱。田。體。乾。九。田。獵。也。體。坎。

象。變。之。正。良。為。狐。坎。為。弓。離。為。黃。矢。矢。貫。狐。體。二。

體。見。故。獲。狐。二。之。五。歷。三。爻。故。田。獲。三。狐。得。黃。矢。

二。上。五。良。狐。象。四。下。初。又。良。二。三。四。三。爻。之。正。得。

中。故。貞。吉。六。三。負。且。乘。注。負。倍。也。二。變。時。良。為。背。

繫。日。作。易。者。其。知。盜。乎。注。云。否。上。之。二。成。困。三。暴。

慢。以。陰。乘。陽。二。變。入。宮。為。萃。五。之。二。奪。之。成。解。故。

此。注。以。繫。解。之。者。三。伏。陽。解。悖。六。三。非。能。自。正。故。

以。致。盜。言。之。取。困。三。暴。二。入。宮。也。又。本。象。二。變。之。

五。為。萃。正。與。困。二。入。宮。同。或。者。五。既。正。後。四。通。三。

暴。不。能。之。初。五。復。之。二。奪。之。故。三。伏。陽。出。還。成。乾。

也。解。悖。四。乃。之。初。變。二。變。之。五。成。萃。故。繫。以。萃。言。

之。卦。臨。初。之。四。象。注。臨。坤。謂。三。以。四。良。倍。五。也。在。

三失位。動出成乾。貫隼入大過。死象。離矢坎弓。乾人發之。故公用射隼于高墉之上。同人注云。巽爲墉。獲之无不利也。既濟

彖曰解險以動動而免乎險解注險坎動震解二月

雷以動之。雨以潤之。春分雷動地中。坎爲雨也。物咸孚。甲萬

物生震震出險上故免乎險也。震爲出坎解爲雨故免乎險。解

利西南往得眾也謂二之五之外故无所往其來

復吉乃得中也

有攸往風吉往有功也謂二之外爲五多功也天地解而雷

雨作臨乾解坤而百果草木皆甲宅惠云皮日

周易虞氏義箋 卷四 无

甲根曰宅。乾爲百果。震爲草木。离爲甲。艮爲宅。箕
文斥馬陸作宅不稱虞。惠氏訓宅爲根義本。

馬解之時大矣哉解之時震時也萬物出故大

雷作陽升爲雷君子以赦過宥罪注君子

謂三伏陽取三伏陽者臨二陽息乾三當正臨來

出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過

二四坎位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜

亡免罪人皆出故以宥罪謂三人則赦過出則宥

臣公以解孝是其義也

罪公用賜食以解怙暴其罪也

之隙義乃客也

也止故也九真吉得中道也注真吉得中道也

中道五乾為負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎

也注臨坤為醜也義五乾於臨坤不可云萃坤故

坤為坤為自我以离兵伐三故轉定為戎甚三

手招盜紫注云二藏坤時艮手故誰咎也解而母

未當位也初四君子有解小人退也注二陽上之

五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也注坎

為悖三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義箋卷四

三

周易虞氏義箋卷之四

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之五

上海市歷史文獻圖書館藏

南海曾 劍學

周易下經 彖下傳 象下傳

虞氏注 武進張惠言義

三三兌下艮上泰息卦次既濟消之始損陽益陰失

必成益者損衰益盛也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上疑三

之誤按四注云三上復坎為疾則上本泰三明矣

注云或以為上損下益上以據二陰故有孚元吉

无咎自初之上自上之三坎為孚泰初乾元損成

周易虞氏義箋卷五

泰之上一艮男居上兌女在下男女位正故可貞

利有攸往矣繫曰天地畫象萬物化醇男女構精

損反成益萬物出震此言男女位正者正明構精

化生所以可貞非謂此為貞也亦可貞謂三五也二

五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而

亦正也利有攸往謂三也與上爻辭同義損家損

下故二益五自二往易之用二簋可用亨坤為用

上益三則自三往五成益上為宗廟震長子主祭坤為器艮手執器

享祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰簠周官旅人為

簋則簋以瓦為之坤為土上之三成兩鼎兩火燒

土而中虛體乾為圓在祭器則簋也謂益道成既

濟定未禘之利薦之宗廟當泰之後王者治定制

禮也惠徵士用鄭義以木器而圓為簋版益時震

象謂二升五用二簋以享於上上在五而益三乃

成既濟今謂象注二簋應有時謂春秋損剛益柔

謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上

益三之後後禮記祭統八簋之實注天子之祭八

簋若然則諸侯六大夫四士二損初云祀事初士位故二簋用亨矣特牲饋食禮盛兩敦陳于兩堂敦有虞之器周制士用之今言簋者特牲分簋注云變敦言簋容同姓之士得從周制耳損泰息卦泰乾為宗故初為同姓之士二簋稻粱也四簋加以黍稷六簋加以麥苽八簋則稻粱各二合黍稷麥苽而八祭宗廟用木簋祭天地外神乃用瓦簋耳此亨廟張以為用瓦簋失之鄭義見少牢及改工疏鄭以高日體國非是高利貞謂五則五非高位明矣祭則二簋用亨取益時不取既濟明矣惠說為得度惜

初九祀事遄往无咎酌損之注祀祭祀神為事用享

故舉謂二也者二遄速酌取也二失正初利二速

往合志於正坤故祀事謂二二往合志於五初體

震則主祭者初也得正无咎謂二已得之應故

周易虞氏義箋卷五

遄往无咎酌損之象日上合志也注未言酌損之

五酌上之剛以益三案象注云終祀舊作已也九

二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征

行也震為征不貞則失正毀折兌故不征之五則

凶征當為貞聲之誤也二有應於五震二之五成

益小損大益貞之五亦損故弗損益之矣謂弗慮

益五六三三人行則損一人注泰乾三爻為三人

乾為震為行故三人行損初之上故則

損一人一人行則得其友注一人謂泰初之上此

人損剛益柔此言得友故一人行兌為友謂初之

上據坤應兌上來益三由三往之上故上但言應

兌之下著脫字失處耳然三不有言利有故則得其

友言致一也致一謂天地化六四損其疾使遄有

喜无咎注四謂二也與初同義四得位遠應初

二疾上五已得承之謂二之五三上復坎為疾也

二坎體故稱疾亦陽在五稱喜故損其疾使遄有

喜二上體觀得正承五故无咎矣故明之无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉注謂二五已

變成益故或益之或者不主之辭不可坤數十兌

為朋三上失位三動為龜十謂神靈攝寶文筆

周易虞氏義箋卷五

山澤水火之龜也見爾故十朋之龜三上易位成

既濟故弗克違惠發士云不元吉矣上九弗損益

之无咎貞吉注損上益三也上失正之三得位故

弗損益之无咎貞吉弗損而益三也失位各動成

既濟故大得志義象傳利有攸往得臣无家注謂三

往之上故利有攸往自內日往三二五已動成益

坤為臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成

既濟則家人壞故曰无家

象曰損損下益上其道上行謂泰初損而有孚元吉

无咎可貞利有攸往由乾道上行故損之道如此

易之用二簋可用亨二簋應有時注時謂春秋也

損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋

也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故應有

時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益

坤為柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行注乾為盈坤為虛

損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益

上之三變通趨時故與時偕行損由泰反否衰之

與時偕行之義謂持泰之道損而有孚反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之

周易虞氏義卷五四

君子以徵忿窒欲注君子泰乾乾陽剛武為

忿坤陰吝嗇為欲損乾之初成兌說故徵忿徵鄭

及劉蠡皆云清也蜀才作澄蓋古借作徵卦取兌

澤訓清是也箋釋文雖不言虞作徵然既云劉作

徵則古本皆作徵矣蜀才傳虞初上據坤艮為山

學徵作澄澄即徵故借作徵蓋山孫本作止是也

故窒欲也春秋說題辭山之為言宣也又繫云山

澤通氣則山非象窒塞決矣

祀事遄往上合志也注終成既濟初欲二上欲其謂

二上合志於五也九二利貞中以爲志也注動體

離中故爲志也上來之三二一人行三則疑也注

坎爲疑上益三成坎故三則疑箋損上益三三利

往三成既濟則有

孚上不損而益三體損其疾亦可喜也注二上之

坎無應故則疑也三兌

五體大觀象故可喜也六五元吉自上右也三兌

右助也自上益三弗損益之大得志也注謂二五

所以有五故元吉已變上下益三成既濟定高坎體正故大得志

三震下與上否反泰消息其否終必傾上反於初

泰枚茅以此也損上益下中行得健故名曰益

與恆通明益之道當恆也其益益反泰不由恆

故恆終變還成益而益益不取恆候在正月三

正由上益三成既濟故曰益盛之始也卦取濟者

明三伏陽與爻告公同義箋恆注與益旁通此注

不云與恆旁通以此卦注云體渙非取渙也

益利有攸往注否上之初也與損同箋據下繫注則

甲四降初成與退辛故損上益下損上益下其道大光二利往坎

周易虞氏義卷五五

應五言應坎者明故利有攸往中正有慶也利涉

大川注謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉

大川渙舟楫象木道乃行也

初九利用爲大作元吉无咎注大作謂耕播耒耨之

利益取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲

大作體復初得正朋來无咎所以故元吉无咎復

元吉震三月卦三當爲二日中日中星鳥敬授民

時故以耕播也益正月卦啟蟄郊而祈穀農六二

或益之十朋之龜弗克違永貞吉注謂上從外來

益也以之泰則上下益初以故或益之三五卦主

二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌
為朋謂三變為龜故十朋之龜成卦在初反泰陽四正位不能反泰故上必先來益三而後下益初上下初損體兌故曰十朋之龜明上當益初朋來无咎也注云損坤為永上之三得正故永貞兌為朋其旨微矣
吉王用亨于帝吉注震稱帝王謂五否乾為王體
觀象艮為宗廟此亨帝而取宗廟以其祭感生帝其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝即南郊之祭也箋宗廟即明堂也明堂清廟圓丘異名而謂之同正在南郊丙巳之地故又謂之清廟鄭注大傳云郊祀后稷配以靈威仰宗祀文王泛配以五帝此享帝為敬饗之郊則帝謂靈威仰也三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉不

周易虞氏義箋卷五

六

王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用亨于帝言祭天也三王之郊一用夏正天道二微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所六三益之用凶事无咎注坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎凶事喪事也坤為死三陽伏坤中上來益之坤坤為用為事故用凶事失位有咎上有孚中來益之故无咎張以坤死釋凶事非也
有孚中
行告公用圭注公謂三伏陽也上來益三而云三伏陽者明上當下益初者象注云上來之三謂上之三然後初體成

既濟定何得云益三非正耶三動體坎故有孚震言三伏陽者明三之為公月三動體坎故有孚震為中行為告震為行為告位在中故曰中行初體復初九復六四中行獨復注云中謂初震為中行明非初雖震不得為中行也箋中謂三文言傳中不在人三為人位在中故可謂中矣云位在中明與復四應初以中氣言者不同也三體震為行故曰中行若復初不得言位在中耳支九五注大壯震為行五在中動而得正故中行无咎據彼注則張云非初雖震不得為中行失之矣
三公位乾為主乾之三故告公用圭公謂三伏初後上來益已而反泰故先從三上復正上來益三初為之也初以上益三伏陽出則上益初是初以上之圭告於三之伏陽此所以圭桓圭也公執有孚箋爻變成既濟非反泰也
六四中行告公從注中行謂震位在中震為行為

周易虞氏義箋卷五

七

從故曰中行謂初也嫌與三異義故更說公謂三三上失位四利三之正已得以為實故曰告公從矣告公者初也從者四也四與初正應利用為依遷邦注坤為邦遷從也三動坤從從皆當為德箋故利用為依遷邦也四諸侯惠微士說以春秋左傳曰周之東遷晉鄭是依九五有孚惠心勿問元吉注謂三上也震為問三上易位三五體坎已成既濟已以坎為心故有孚惠心勿問元吉之時故曰惠心箋三上易位震體不見故勿問成既濟故元吉象曰勿問之矣有孚惠我德注坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我德象曰大得志上九莫益之注莫无也自非

上无益初者。上莫益初。箋上下三則初體大光。成既濟故益。唯上當无應。故莫益之矣。三上失位。初者上也。應上當无應之時。體否上窮。災民莫之與。豈能益人。故莫益初矣。言上當益三正位。箋三動成坎心。則上失。或擊之注。謂上不益初。則以剝滅乾艮為手。故或擊之。上不益初。則還成坤剝耳。立心勿恆。凶注。上體巽為進退。故勿恆動成坎心。以陰乘陽。故立心勿恆凶矣。謂既益三後若不益初。雖立坎能既濟之時。若以為濟。弗泰矣。爻動成坎心。謂三勿恆。謂巽四四陰三陽。陽无應又為陰所乘。終必消而已矣。故因此與損上得臣无家同義。家人為進消卦。明損益皆成既濟。不取進消也。

象曰益損上益下民說无疆注上之初也。否上坤為无

周易虞氏義箋卷五

八

疆。震為喜笑。以貴下賤大得民。故說无疆矣。坤為民。箋四為諸侯。較初為貴。自上下下其道大光。注乾為大明。以乾照坤。謂上故其道大光。乾為或以上之三。離為大光矣。亦自上。利有攸往中正有慶。注中正謂五。而二應之。乾為慶也。利涉大川。木道乃行。注謂三動成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。益動而巽日進无疆。注震三動為離。離為日。巽為進。坤為疆。日與巽俱進。故日進无疆也。天施地生其益无方。注乾下之坤。震為出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初為无方。坤為日。日進无疆。故其益无方也。

凡益之道與時偕行注上來益三四時象正。上之坎。冬商夏益初反泰震。艮為時震為行。與損同義。故春兌秋故四時象正。損衰之始有孚反益而定既濟。益盛與時偕行也。之始成既濟而後反泰所謂與時偕行。

象曰風雷益

稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣風之益雷自上下下也。繫注。君子以見善則遷有過則改注君子謂乾也。上之三。離為見。乾為善。坤為過。坤三進之乾四。故見善則遷。居四。居四得位。故日遷。乾上之坤初。改坤之過體復象復以自知故有過則改也。

周易虞氏義箋卷五

九

元吉无咎下不厚事也。坤為厚事。民无他。或益之自外來也。注乾上稱外。來益三也。益用凶事固有之矣。注三上失正。當變。是固有之。謂三中有伏陽。故初告公也。告公從以益志也。注坎為志。三之上有兩坎象。故以益志也。有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。三上得志。莫益之。徧辭也。注徧周而也。三體剛。凶為利。傳寫之誤。故至上應。乃益之矣。之謂初也。三无應。不能益初。徧辭。謂上三正則六爻徧。正徧乃益初也。箋徧辭。猶言同辭。謂上无應。莫能益初。眾口徧辭也。或擊之自外來也。注外謂上上來之三。故曰自外來也。故自外來也。

三三乾下兌上

息大壯五陽去一陰。凌之而已。故名。日支。其者。凌也。與剝。有通剝。息於支。二動。復利。終乾者。上終有。因既濟。卦已取。

支揚于王庭

注陽凌陰。凌。開。息卦也。乾九。剛凌柔。與剝。有通。乾為揚。為王。剝。艮為庭。故揚于王庭矣。揚。舉也。小人而舉。在王庭。乘君子。王庭矣。之上。其重難凌。象日乘五剛也。孚號有厲。注揚在二五稱孚。孚謂五也。故稱孚。五不皆坎體。謂二失位。動體與。與為號。離為光。傳。象。不變則危。無應。故危。故孚號有厲。其危乃光也。凌。上者。五。而。號。也。凌。小人危。事。故。孚。號。恐。其。有。厲。告。自。邑。不。利。即。戎。注。陽。息。動。復。剛。長。成。支。震。為。告。坤。為。自。邑。

周易虞氏義箋

卷五

支從復升坤逆在上

民眾消滅。二變時。高為戎。戎。象。故。故。不利。即。戎。所。向。乃。窮。也。二。孚。號。體。離。似。所。向。在。兵。乃。困。窮。也。復。云。用。行。師。終。以。大。敗。亦。同。義。言。君。子。之。去。小。人。當。以。陽。德。漸。散。其。民。眾。則。去。之。凌。不。當。向。兵。利。有。攸。往。注。陽。息。陰。消。君。子。道。長。戎。與。之。爭。也。故。利。有。攸。往。剛。長。乃。終。乾。終。成。

初九壯于前趾

往不勝為咎。注。支。變。大。壯。也。壯。傷。大。壯。震。為。趾。四。謂。位。在。前。故。壯。于。前。大。壯。初。九。壯。于。趾。注。亦。四。也。易。位。剛。以。應。剛。不。能。克。之。四。失。位。聞。言。不。以。外。為。前。剛。以。應。剛。不。能。克。之。信。兌。為。毀。折。故。傷。往。如。失。位。為。而。故。往。不。勝。為。咎。貴。相。應。又。重。正。位。初。變。往。四。九。二。惕。號。莫。夜。有。戎。勿。恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

九二惕號莫夜

有戎勿恤。注。惕。烏。能。勝。陰。矣。

懼也。二失位。故惕。變成。與。故。號。剝。坤。為。莫。夜。二。動。成。離。高。為。戎。變。而。得。正。故。有。戎。守。衛。四。變。成。坎。坎。為。憂。坎。又。得。正。故。勿。恤。謂。成。既。濟。定。也。二。有。高。象。有。者。言。勿。用。也。九。三。壯。于。頤。有。凶。三。在。大。壯。小。人。有。坎。象。戒。勿。恤。九。三。壯。于。頤。有。凶。三。在。大。壯。小。人。子。用。剛。謂。三。也。頤。翟。元。云。面。也。謂。上。處。乾。首。之。前。稱。頤。虞。義。亦。當。然。上。陰。乘。陽。三。應。於。上。為。上。所。傷。故。壯。于。頤。有。凶。三。在。大。壯。小。人。有。坎。象。戒。勿。恤。九。三。壯。于。頤。有。凶。三。在。大。壯。小。人。釋。文。引。翟。云。頤。面。顙。頤。間。骨。也。君子。支。支。體。大。壯。三。君。子。此。亦。當。然。支。支。獨。行。遇。雨。大。壯。震。為。行。三。者。言。三。志。在。凌。上。也。獨。行。遇。雨。大。壯。震。為。行。三。四。變。遇。雨。若。濡。有。愠。无。咎。遇。雨。故。濡。故。為。心。不。應。坎。故。遇。雨。若。濡。有。愠。无。咎。遇。雨。故。濡。故。為。心。不。應。无。九。四。臂。无。膚。其。行。次。且。注。二。四。已。變。坎。為。臂。剝。艮。為。膚。毀。滅。不。見。故。臂。无。膚。大。壯。震。為。行。坎。為。破。

周易虞氏義箋

卷五

支從復升坤逆在上

民眾消滅

初九壯于前趾

往不勝為咎

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

九二惕號莫夜

有戎勿恤

舉碑皆以陸為震為笑言五得正位兌為說故竟

陸惠微士云陸支大壯震為行五在上中動而得正

故中行无咎舊讀言竟陸字之誤也馬君荀氏皆

從俗言竟陸非也然則虞本當為竟陸箋蜀才本

陸信上六无號終有凶注應在於三三動時體巽

當為三巽為號合四已變坎之應應險巽象不見

故无號應之三不位極乘陽故終有凶矣

彖曰妻淩也剛淩柔也注乾淩坤也健而說淩而和

注健乾說兌也以乾陽獲陰之和故淩而和也揚

于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也

周易虞氏義卷五 主

為告自邑不利即戎所向乃窮也尚兵以淩小

有攸往剛長乃終也注乾體大成以淩小人終乾

之剛故乃以終也

象曰澤上於天妻澤氣上天陰也陽淩之則降為雨

君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施

祿下謂剝坤坤為眾臣以乾應坤故施祿及下乾

為德艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

及下告自邑也居德謂不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得

中道也注動得正應五故得中道君子妻妻終无

咎也何咎其行次且位不當也失位宜正故聞言

不信聰不明也注坎耳離目折入於兌故聰不明

矣謂四不變中行无咎中未光也注在坎陰中故

未光也无號之凶終不可長也注陰道消滅故不

可長也

三三巽下乾上消卦之始坤淩入乾豫復索坤應豫

頤蒙革受之與陰始生文言注所謂以乾通坤極

遇生巽為餘殃也遇遇也陽稱復陰稱遇者不正

陰之生以遇剛為名也與復旁通復遇陰陽之初

互相伏遇五月卦也卦變小畜消道也爻變終於

需陽消不定既濟也女壯注消卦也與復旁通復初

周易虞氏義卷五 主

俱勢遇初命語柔消剛故女壯也勿用取女注陰息剝陽積遇

柔變剛故勿用取女不可與長也與為長初

初六繫于金柅貞吉注柅謂二也二乾金故與為繩

初故繫柅乾為金與木入金柅之象也柅說文作

跌也謂初當繫三箋爻例貞吉矣繫二則四有攸往見凶羸豕孚蹢躅注以

陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君消至二遯

支時三動為見故有攸往見凶矣遯初由支三

遊魂於四歸魂於三故本而言之此言三動即下

云動而體坎一也在遯為三在支為四故下云三

支之四。箋三謂支三。遺初由支三。故以支言。三。句
之實。遺三也。下云動而體坎。乃言反支耳。三。句
支之四。本乾之消息。起於小畜。小畜出豫復初。復初
三之坤。四以豫小畜。在四。故云。三。支之四。卦九三
爻辭。正與支四同。坤之遊魂。亦履乾魂也。箋遺反
支。故云。三。在支動而體坎。象箋反支。故云。三。在支動
而體坎。坎為豕。為孚。與繩操之。故稱羸也。宋衷云。羸
繫豕者也。此云與繩操之。則義與之同。羸當讀為
纒。古字通。操之者。二也。箋操之。謂初與繩主初。柔
爻非二也。遺二。與為舞。為進退操而舞。故羸豕孚
體乾無繩象。與為舞。為進退操而舞。故羸豕孚
蹄躐也。蹄躐。足動故蹄躐。以喻遺女望於五陽。如
豕蹄躐也。九二包有魚。箋包。釋文。无咎不利賓。注
與為白茅。在中稱包。二。在詩云。白茅包之。魚謂初
陰與為魚。二雖失位。陰陽相承。故包有魚无咎。二。
陽不能包。初故不以失位為咎。箋謂以陰包陽云。
在中稱包者。明二在中。故初包之。非中包初也。
賓謂四。乾尊稱賓。二據四應。故不利賓。四應初不
之。不使及賓。以或以包為庖厨也。箋或取初之四
及賓為不利也。或九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。
象四動五在與。九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。
注支時動之坎為臀。三。自支動之豫。為坎。箋三。支
也。艮為膚。支通剝。艮耳。二折艮體。故臀无膚。復
震為行。其象不正。能反復。道遺生。其下。箋復震即
大壯震在支四不正。故其行次且。三得正位。雖則
在遺三。厲无大咎。九四包无魚起凶。二包有魚。故
危厲。故无大咎矣。九四包无魚起凶。二包有魚。故

起下日。四當隕自天。故起則凶。箋亦謂九五以
五在中。稱苞也。四失位。與初不應。故无魚。九五以
杞苞瓜含章。注杞。杞柳木名也。與為杞。為苞。乾圓
稱瓜。故以杞苞瓜矣。苞。蔓也。謂四變五。乾體與。瓜
為苞者。明四初當易位耳。四正成。與以陰包陽。故
以杞苞瓜。含章。但二四不云。與為苞者。初本與。故
不言也。杞。本柔。可為器。苞。瓜。即苞。莖。之義耳。張以
蔓訓苞。失之。苞。包。通。借。說。文。包。象。人。裹。妊。已。在。中。
象。子。未。成。形。也。元。氣。起。於。子。子。人。所。生。也。男。左。行。
三十。女。右。行。二十。俱。立。于。巳。為。夫。婦。裹。妊。于。巳。已。
為。子。十。月。而。生。據。此。則。包。義。在。巳。與。位。在。巳。故。為。
包。包。裏。字。本。作。夕。此。用。包。不。用。夕。者。以。陰。陽。氣。言。
故。用。包。也。與。初。為。茅。而。四。為。杞。者。四。動。與。含。章。
又。體。兌。與。木。在。兌。澤。是。柳。楊。之。屬。也。故。為。杞。含。章。
謂五也。五欲使初四易位。以陰含陽。已得乘之。故
曰含章。初之四體兌口。故稱含也。有隕自天。注隕
落也。乾為天。謂四隕之初。初上乘五。故有隕自天
矣。上九邁其角。吝无咎。注乾為首。位在首上。故稱
角。動而得正。故无咎。
彖曰。邁遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。與為
五使初。天地相遇。品物咸章也。謂坤出於巽。而遇
乾。為物。咸章。剛遇中正。天下大行也。剛。在初。以柔遇
品。物。咸章。剛。遇。中。正。天。下。大。行。也。剛。在初。以柔遇
亨。故。天。下。大。行。箋。乾。盤。度。義。四。為。天。之。下。四。下。初
為。復。上。息。小。畜。邁。之。時。義。大。矣。哉。復。邁。震。與。總。在
故。天。下。大。行。邁。之。時。義。大。矣。哉。復。邁。震。與。總。在
生。分。故。大。也。

象曰。天下有風。邁也。風周天下。故施命誥四方矣。后

以施命詰四方注后繼體之君乾消故遺陰在下

故稱后陰生五不與泰稱后同義也此陰生故

同乾為施與為命為詰復震二月東方遯五月南

方與八月西方復十一月北方皆總在初故以詰

四方也孔子行夏之時經用周家之月如臨八月

夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月

遯為五月矣

繫于金柅柔道牽也注陰道柔與為繩牽於二也包

有魚義不及賓也四不當包初義其行次且行未

牽也注在失位故牽羊在遯得正故未牽也不

周易虞氏義卷五

陰所 无魚之凶遠民也初坤為民九五含章中正

也系日剛遇中有隕自天志不舍命也注與為命

也正謂此也欲初之四承已故不舍命矣上變坎為志舍猶

命命同義舍置也與初之四仍體與故不違其角

上窮吝也

三三坤下兌上

消息卦通大畜復初之四為豫而息

聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨

萃王假有廟

注觀上之四也二陽卦例不云豫來者

觀乾為王五假至也艮為廟艮五體觀享祀上之

四又自觀來故假有廟致孝享矣利見大人亨利

貞注大人謂五三四失位利之正變成商商為見

故利見大人亨利貞聚以正也利見由於利貞用

大牲吉利有攸往注坤為牛故曰大牲四之三折

坤得正故用大牲吉三往之四三四易位故利有

攸往順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃注孚謂五也初四易

位五坎中故有孚言五利初易四也失位當變坤

為終故不終初四易位則二三四為坤以三往

與二仍互坤故乃亂乃萃四體坎志故象曰其志

周易虞氏義卷五

也萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變

也則相聚為亂故象曰其志亂也若號一握為笑

勿恤句往无咎注與為號謂四也四與三易位

正號呼於初初乃變震應之箋三艮為手四之三

初稱一故一握艮初初動成震與四易震為笑

而體則震故曰一握為笑四動成坎坎為恤故

若號一握為笑勿恤箋初動正應初之四之應非

得正故往无咎矣四易三位嫌六二引吉无咎注

應與為繩箋二應五體艮為手故引吉得正應

五故无咎利引四之初使避己已得之五也九四

六二引吉。吉謂四。二欲引之。初也。四待三。易位義不之初。四不避二。嫌二不得之五。有咎。故明无咎。孚乃利用禴。注孚謂五。爻坎為孚。禴。夏祭也。體

觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。明卦義。高為夏

蒸。膏是其義。今詩祭為祠也。二不能引四。六三萃

如嗟如无攸利。往无咎。小吝。注坤為萃。故萃如與

為號。與。象。日。上。與。也。故嗟如失正。故无攸利。

動得位。句。故往无咎。小吝。六字。謂往之四。非正。故

无咎。而小吝。筮三四易位。三。九四大吉。无咎。失位

體艮為小。應上。應險。故小吝。九五萃有位。无咎。匪孚。元

動得正。故无咎。四正。則九五萃有位。无咎。匪孚。元

五體皆正。三與四易。故元永貞。元。始也。爻。正。四。始

乾。元也。筮永謂坤。初四動。正與比。象同義。四動之

號。初正。乾元。故元永貞。與比。象同義。四動之

初。之。應。故悔亡。上六齋資。涕洟无咎。注齋持資

購也。貨財喪稱購。以貨財。自目曰涕。自鼻稱洟。坤

為財。與為進。故齋資也。三之四體。離坎。則三四與

五成。艮為鼻。涕洟流鼻目。故涕洟。得位應三。故无

咎。上體大過。死象。故有齋資涕洟之哀。上應在三。死大過中。

象曰萃聚也。順以說。剛中而應。五剛中。故聚也。

王假有廟。致孝享也。注享。享祀也。五至初。有觀象

謂享坤。牛故致孝享矣。利見大人。亨聚以正也。注

坤為聚。坤三之四。故聚以正也。利貞用大牲。吉利

有攸往。順天命也。注坤為順。與為命。三往之四。故

順天命也。箋。五天位。三往之四。承五。故順天命。觀其所聚。而天地萬

物之情。可見矣。注三四易位。成離坎。坎月。離日。日

以見天。月以見地。故天地之情。可見矣。或脫字。

與大壯咸恆同義也。象曰澤上於地。萃。聚水於澤。君子以除戎器。戒不虞。

周易虞氏義箋 卷五 九

注君子謂五。除脩戎兵也。詩曰脩爾車馬。弓矢戎

兵。陽在三。四為脩。乾三四進。坤為器。三四之正。高

為戎兵。甲冑飛矢。坎為弓弧。與為繩。艮為石。謂穀

甲冑。鍛厲矛矢。故除戎器也。坎為寇。坤為亂。故戒

不虞也。乃亂乃萃。其志亂也。注坎為志。初之四。其志亂也。此

爻注。悖初之四。當脫。不。字。箋。初之四。引吉。无咎。中

未變也。注二得正。故不變也。二。中。不變。故五。往无

咎。上與也。注動之四。故上與。大吉。无咎。位不當也。注以陽居陰。故位不當。動而得正。承五。應初。故大

吉而无咎矣萃有位志未光也注陽在坎中故志未光與屯五同義齋資涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上也

三三與下坤上臨息卦陽臨陰二當升五故名曰升變之蹇升之初未定既濟也

升元亨注臨初之三二陽又有臨象故曰元正剛中而應中四陰應之故元亨也用見大人勿恤注謂

二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉注離南方卦二之

五成離三二之五成離謂故南征吉志行也

周易虞氏義卷五 初六允升大吉允升之義注闕未詳晉三象允注云

作執云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失位之正成泰進无所升非卦義也蓋初居坤與羣陰共升二於五而承之故允升大吉象曰上合志也箋執進也施讐注亦然說文稱易孟氏孟與施俱學于田王孫也進升謂進二升五進薦也初承二與為進故為進升號進也其義為長虞傳孟氏學或亦九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂

當然二之五成坎為孚離為夏故乃利用禴无咎矣

四時之象二升五艮為宗廟坎為思春秋祭享以味思之也坎水沃艮手觀之盥象也二上拆坤牛萃用大牲象也故利用禴矣箋二之五則下艮上坎禴取薪菜可灼之義何休公羊注禴入薦尚麥魚麥始熟可灼故曰禴又云無牲而祭謂之薦是禴不用大牲也既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴祭尤為禴不殺牛之明證震為百穀三至五體震二之五為商夏穀熟于夏是夢也二與為魚以

魚薦麥于五廟禴之象九三升虛邑荀氏云坤稱利二上居之六四王用亨于岐山吉无咎也王謂虞義亦宜然六四王用亨于岐山吉无咎也王謂二已正位五也坤為用二用禴四用亨其義同岐山即西山二升五艮為山體兌在西兌象不見故不言西山體震為火火性枝分為岐四順承五以下比三故吉无咎箋惠氏曰王謂夏后氏也岐山冀州之望亨者也六五貞吉升階注二之五故貞吉二升五告祭也六五貞吉升階注二之五故貞吉與為高坤為土箋坤為階震升高故升階也荀氏注居中為上六冥升利于不息之貞當升之時陰陽作階上六冥升利于不息之貞當升之時陰升貞亦謂二五惠微士云二升五積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二周易虞氏義卷五

當升五虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象正故柔以時升也卦以升二為義使二升與而順順坤剛中而應四陰應之是以大亨用見大人勿恤有慶也陽為慶坤南征吉志行也注二之五坎為志震為行

象曰地中生木升也地中生木以微至著積小以成

大君子以慎德積小以成高大注君子謂三三三則主三三三為小謂陽息復時復小為德之本至二成臨臨者大也臨初之三與為高二之五艮為慎坤為積故慎德積小成高大

允升大吉上合志也二升五九二之孚有喜也注升

五得位故有喜陽為升虛邑无所疑也注坎為疑

上得中故无所疑也王用亨于岐山順事也坤為

謂承 貞吉升階大得志也五降二二五皆冥升在

上消不富也陰消失實

三三坎下兌上否消卦二之上陰乘陽故名曰困而

交成既濟困而亨也

困亨注否二之上不云否上之二者由否上則之初

為困 乾坤交故通也貞大人吉无咎注貞大人吉

謂五也體乾五在困无應宜靜則无咎故貞大人

周易虞氏義箋卷五

吉无咎五本正也言貞大人者否上若之初則五

有言不信注震為言折入兌今二上折乾入兌

五不貞則成震五乾也震成乾滅故有言不信乾

信乾滅尚口乃窮兌為

初六臀困于株木初在坎兌為腎株木枯木謂三坎

木謂四在否乾老故株木與枯楊同義○三坎為

為腎不同四失位不應初故初困入于幽谷惠微

若以三為木初困于三非所聞矣坎為谷坎為入箋與為

初動體兌坎水半見於口故為谷坎為入箋與為

谷為入三體離明而互與初動三又在兌兌正西

日沒之地故入于幽谷與四敵應故三歲不覿

自初初動入幽谷與四敵應故三歲不覿三歲不

覿至四三爻為三歲箋四本否乾故稱歲九二困

于酒食二困於三兌西流坎為酒四變體頤為金

應故困朱紱方來紱謂也乾繫度日天子三公九

于酒食朱紱方來紱謂也乾繫度日天子三公九

為朱紱為紱自外日來五來應二二當之正箋四

否乾為朱二正四動體坤紱來初故朱紱方來明

初四正繫於二也四侯位而朱紱者五天子也四

變坤承五故朱紱猶二變坤承四故赤紱其義一

也利用享祀初四已之正體損二變應五則三伏

二正體觀坤為用三伏陽出殺坤征凶无咎征行

牛故利用享祀明三正亦繫于二征凶无咎也動

入地故无咎六三困于石據于蒺藜注二變正時

三在艮山下箋二變則二三與四故困于石石謂

艮為蒺藜木名坎為蒺藜二變艮手據坎蒺藜謂

乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已變故

雖變猶是剛體故象曰乘剛一日初已正為剛故

周易虞氏義箋卷五

據蒺藜者也入于其宮不見其妻凶注與為人二

動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下謂三伏

之離象毀壞隱在坤中死其將至三隱坤中致命

過故不見其妻凶也此與解負且乘異九四來茶

茶困于金輿吝有終注來欲之初茶茶舒遲也見

險故來茶茶否乾為金謂二也箋二自否坤為輿

之應歷險坎謂故困于金輿易位得正初云三歲不

而待四云易位者言之箋初先正則入幽谷言易

位明初與四往來也初坤為終初往易四以四先

爲兵兌爲刑。故剝則也。剝則刑之小者也。於困之
刑象曰志未得也。爻二未正。四動與二爲震。足
三至五體艮鼻三出體兌鼻足象壞故剝則
絃謂二否乾爲朱故赤。故朱二同耳深淺差之。五深
深日赤庚亦宜然四乾故朱二坎
故亦未聞赤淺于朱也坎爲赤
坤爲絃二未變
應五故困于赤絃也。乃徐有說注兌爲說坤爲徐
二變坤之兌
兌謂五
二動應已故乃徐有說也利用祭祀
與二
上六困于葛藟于臲臲注與爲草莽稱葛藟
謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲臲也
五之剝則正施於三。四
動三在震受商兵兌刑
曰動悔有悔征吉注乘陽
故動悔變而失正故有悔
三在震爲言三不欲上
周易虞氏義卷五
動故三之正三已變正已得應之故征吉也
象曰困剛奔也
否二之上奔五
險以說困而不失其
所亨其唯君子乎
險坎說兌在險之中能自正以
也貞大人吉以剛中也
五謂有言不信尚口乃窮也
注兌爲口上變口滅上無變象蓋
故尚口乃窮
象曰澤无水困
水在澤下
君子以致命遂志
注君子
謂三伏陽也
泰成於三故否消
否坤爲致與爲命
體與坎爲志三入陰中
三出則大過死故不
故致
命遂志也
入于幽谷幽不明也
坤幽在上兌應在四體離日爲
明初失位動成兌兌西昧谷日

沒之地故困于酒食中有慶也。中謂五二變應
幽不明也
于蒺藜乘剛也
二雖變三逆
入于其宮不見其妻
不詳也
詳善也乾爲妻
來索索志在下也
下謂
爲雖不當位有與也
他四有與謂有應爻與初故不當
四失位易初初受之
剝則志未得也
箋四動坎爲
故雖不當位有與也
剝則志未得也
志未得
乃徐有說以中直也
乾爲直二五乾
祭祀受福也
受其福
困于葛藟未當也
注謂三未
變當位應上故也
動悔有悔吉行也
注行謂三變
乃得當位之應故吉行者也
三三翼下坎上
泰息卦在既濟前井通也辯也泰以
井而象井所以象井者泉自下出陽通而上也
在五月定既濟在初二正功成在上故上大成而
井改邑不改井
注泰初之五也
乾坤
五折坤故改邑
初爲舊井四應贊之故不改井
其所而遷乾上助陰不失舊體故
无喪无得往來
井井注无喪泰初之五坤象毀壞故无喪
來之初失位无應故无得
初變正
井井往謂之五
來謂之初也
箋五泉自下出是井
汔至亦未繙
井羸其瓶凶注與繩爲繙
言注云
繙汲水
汔幾也
謂二也
言汔至亦未繙
繙至初改

謂五初上改邑二幾至泉變二樽
初故幾至泉初體坎水半見稱泉未繙井
井謂二瓶謂初初欲應五為二所拘贏據此則讀
井贏其瓶蓋荀義也虞以高為瓶則與荀異審矣
○漢上易云一本曰井贏其瓶因不稱虞義未
有功也繙未變故未繙贏鈎羅也艮為手與為繙
離為瓶手繙折其中艮為兌故贏其瓶體兌毀
缺瓶缺漏故凶矣言二

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥坎之
與為木果惠徵士云古者井樹木果故孟子井上
為義因辭言禽故注與為木果初二正體為飛
鳥是禽也蓋惠意以井上有李禽來食之解井禽
之故非解不食无噬嗑象五體噬嗑故食凡未
也張似誤會

周易虞氏義卷五

正故无噬下而多泥故不食也乾為舊位在陰下
噬嗑象

故舊井无禽時舍也九二井谷射鮒獲敝漏注與
為谷為鮒鮒小鮮也離為獲獲瓶句毀缺贏其瓶
凶故獲敝漏也鮒謂初初二不言變者初待四而
厭也厭者滿足之意二待五而測也蓋鄭康成讀射
初六本泰乾乾為魚足是也虞讀當與鄭同
○鮒鮒鮒也今名鮒生池澤中九二體兌澤故射
鮒明二未正則水積而生魚當變坎與五相流通
然後有
與也九三井渫不食為我心惻惻渫清也去穢
三當位故井渫未正初二无噬嗑象故不食二變
坎為心二折坎心故為我心惻惻蓋惠徵士云乾為
清三得正故井渫○坤為我心坎為可用汲王明並
心三上得位相應故為我心惻惻
受其福利二正既濟定已為五汲蓋惠徵士云乾

為王為福商為明初二易位五來汲三
故王明並受其福謂諸父受王福也六四井甃
无咎注以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成離謂
乾初之坤五離火燒土為瓦治象故曰井甃无咎
則四體離
脩井也初舊井四應初九五井冽寒泉食注泉自
下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎
十一月為寒泉初二已變體噬嗑食故冽寒泉食
矣上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以轆
轤收繙也坎為車轆轤應與繩為繙故井收勿幕
古者井不汲則幕之蓋上體坎車應三體與繩故
稱收與為帛為同从口有覆蓋之義初為舊井
二體與帛覆於初井之上是幕象有孚謂五坎坎
也初二已正與象不見故勿幕

周易虞氏義卷五

為孚故元吉也成既濟乾元定

象曰與乎水而上水井與人也為井者構
窮也注兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也
改邑不改井乃以剛中也居尊位故能
往來井井謂初初不憂汔至亦未繙謂二亦不變蓋卦注
當讀汔至亦未繙井絕句此未有功也注謂二未
變應五故未有功也凡功井贏其瓶是以凶也蓋
注引卦詞云贏其瓶凶則虞本井字不連贏其瓶
讀審矣此增井字亦據集解似非集解采荀注非
虞義也
象曰木上有水井構木為井泉乃君子以勞民勸相

〔注〕君子謂泰乾也。坤爲民。初上成坎爲勸。故勞民勸相坎爲勞相助也。謂以陽助坤矣。

井泥不食下也舊井无禽時舍也注謂時舍於初非

其位也與乾二同義

之舍非棄
舍之舍
井谷射鮒无與也
五不
應之
井渫不食行惻

也。行道之人爲之惻明非三求用三體。嗟。嗟。震。爲行。夔泰三體震爲行明外坎非二變坎也。求。

王明受福也二變艮爲求井甃无咎脩井也注脩治也

寒泉之食中正也元吉在上大成也注謂初二已

變成既濟定故大成也

三 離下兌上
消息卦。蒙二以剛接柔。革五以乾通坤。以坤革乾。遯生其下。乾道更革。故

周易虞氏義卷五

乾道故元亨利貞成既濟與乾同義。

革己日乃孚元亨利貞悔亡注遯上之初二陰例當遯初之上

由大過初之二。當云兌三之二。大過兌皆大壯生

卦陰生卦不可取大壯。故取遯之上。箋據蒙艮三之二。此不取兌三之二者。兌陽息卦。革爲妻。極生

遊之消息故不取兌而取遯不云遯初之上而云上之初者明非遯生卦也與蒙旁通。

坤變革四乾悔亡謂四也。下注云傳以比桀紂是也。四失正動。

得位故悔亡爲日惠徵士云離象夬已故云已
日夬坎離在戊己中宮故離

孚謂坎四動體離五在坎中故己日乃孚以

成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故

元亨利貞悔亡矣與乾象同義也。彖四動則三四與五成高五體

坎四動順五故己
日乃卒成既濟定

初九鞏用黃牛之革

故輩用黃
牛之革。
六二 己日乃革之 征吉 无咎
二應於五
爲四所隔

故己日乃革之。二爲離。水火相息也。之應故征吉。體蒙震爲征。正位故无咎。

貞厲 亦體蒙震爲征。三應於上。四未變。逆乘。故征凶。得位。故貞。革命之際。當危也。

三就有孚。蒙震爲言。有孚謂五。三至五三爻。四變五三皆坎。故革言三就有孚。就成也。

九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡孚謂

五也。翼爲命四動五坎改翼故改命吉。四乾爲君。

進退无恒進退 在離焚棄離四 體大過死傳

以比桀紂湯武革命順天應人多海云天謂五人謂三故改

命吉也。箋蒙二伏巽革與蒙旁通以坤革乾姤生

濟定故改命吉○二至四體異四動順七五下八

虎變未占亨。往。兌爲大人。謂五也。蒙申爲虎變。

由坤變故。專綸。易武以坤臣爲君。革乾革成坤。陽

占視也。离爲占。四未之正。五未旺。次故未。

古有孚也。陽在五具坎體四上六君子豹變。注蒙

艮爲君子箋五在蒙爲坤爲豹上由從乾而更故

君子豹變也。小人革面。征凶。居貞吉。注陰稱小人。

四、變陰小人。箋兌爲小，故稱小人。注云：陰稱小。

面謂四革爲離以順承五故小人革面乘

五三八

陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮為居也

彖曰革水火相息注息長也乾坤相為火兌為水

繫曰潤之以風雨風巽雨兌也言兌當四革之正

坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰

革注二女離兌體同人象蒙艮為居二女同故二

女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水

志下故其志不相得坎為志也已日乃孚革而信

之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明

謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以

正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂

周易虞氏義箋卷五

辛

五位成乾為天蒙坤為地震春兌秋四之正坎冬

離夏則四時具坤革而成乾消息則乾革成坤四

則乾革坤天地革而四時成皆陽也故天地革

而四時成也湯武革命順乎天而應乎人注湯武

謂乾乾為聖人天謂五五天人謂三三人四動順

五應三四順五故順天應人與為命也箋四革之

時大矣哉

象曰澤中有火革

火陽澤陰澤中有火水成火藏坤

中有火也惟水中有火乃可以滅火而革火之政
以寒革暑大寒中有微陽以暑革寒大暑中有微
陰亦此君子以治歷明時注君子遷乾也歷象謂

日月星辰也高為明坎為月離為日蒙艮為星四

動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以

治歷明時也

聲用黃牛不可以有為也注得位无應動而必凶故

不可以有為也已日革之行有嘉也注嘉謂五乾

為嘉四動承五故行有嘉矣革言三就又何之矣

注四動成既濟定故又何之矣革道大成改命之

吉信志也注四動成坎故信志也大人虎

變其文炳也注乾為大明四動成離成兩離象

故其文炳也君子豹變其文蔚也注蔚蔚也說文

周易虞氏義箋卷五

辛

從君也注乾君謂五也四變順五故順以從君也

三三與下離上消息卦通屯以離五應坎五復生其

震來猶和水火以新物故取象而名鼎內卦候在

五月外卦六月卦元吉亨唯取坎為交五生復之

義也象取初四變大奇三動未濟言陰疑陽未出

震也爻兼取諸爻動唯上不變則成家人然五注

三益復出變上成既濟也

鼎元吉亨注大壯上之初據大壯應初之上云上之

初則鼎離二之初陽生不取陰卦故從大壯而變

其例箋不言大壯初之上鼎非大壯所生卦故從

大壯而與屯旁通天地交乾坤出柔進上行謂柔

謂五進謂巽行謂震益以屯二居五為進以巽通

震也箋象柔進而上行據虞義柔字讀謂柔五能

使與進通震行者以柔得中。五應乾五剛。故元吉亨也。乾元正

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎。注趾足也。應

在四。大壯震為足。折入大過。初從大壯上來。大過顛也。故

鼎顛趾也。初陰在下。故否利出之四。三至五體震

為故曰利出也。否閉兌為妾。體兌四變得正成震。亦

互震為長子。繼世守宗廟而為祭主。故得妾以其

子无咎矣。亨以享上帝。取此象。故注及繼世守宗

未九二鼎有實我仇有疾不我能即吉。注二為實

陽實。故鼎有實也。坤為我。謂四也。四當變二據四

周易虞氏義卷五

婦。初為四婦。故相與為仇。謂三變時四體坎。三變二疑當作初

坎為疾。故我仇有疾。四之二。應險。三變二疑當作初

故四之二動得正。故不我能即吉。謂二不變。則與

九三鼎耳革其行塞雉膏不食。注動成兩坎。坎

為耳。而革在乾。革主三四例。鼎為革。革四即故鼎

耳。革初四變時。震為行。鼎以耳行。伏坎震折而入

乾。三不變而初四變。伏坎為震。所折而入乾。三

折二震為乾。言三體變而復正也。故其行塞。三正

宜變而取大亨以養聖賢。三宜動。此為雉。坎為膏

初四已變。三動體頤。頤中无物。离象不見。變謂故

雉膏不食。言三與初四俱變。又為不方兩虧悔終

吉。注謂四已變三動成坤。體坤為方。坎為兩。坎

四不動而。故曰方兩三動虧乾而失位。三動至四

故虧悔也。終復之正。故方兩虧悔終吉也。三動而

然。後復正而。九四鼎折足覆公餗其刑渥凶。注

餗八珍之具也。此注見釋文。餗即詩之藪。所謂

公位故。謂四變時震為足。足折入兌。兌四變三體

云折。故鼎折足。兌為刑。渥大刑也。渥當同鄭之

三體震是諸侯入為三公者。又體乾同姓。故刑渥

同也。故訓為大刑。若渥之。鼎足折則公餗覆。言不

周易虞氏義卷五

勝任。象入大過死凶。故鼎足折覆公餗其刑渥凶

言四不變之咎。如此。初出之四體大畜。亨。六五

鼎黃耳金鉉利貞。注离為黃。三變坎為耳。故鼎黃

耳。鉉謂三貫鼎兩耳。乾為金。故金鉉。動而得正。故

利貞。此則三復正上九鼎玉鉉大吉无不利。注鉉

謂三乾為玉鉉。五正位。象乾之剛。故金鉉。體大有

上九自天右之。復初成震。位貴據五三動承上。故

大吉无不利。謂三虧悔。應上成未濟。雖不當位。六

位相應。故剛柔節。此或失之。金玉鉉皆當謂三自

五利貞上大吉无不利。剛柔節。謂既濟定未濟不

既濟定若然鼎成既濟由三動受上故大吉无不利彖曰與耳目聰明為此九三發也

彖曰鼎象也注六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之而

獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也坤為器

乾五之坤為象故象事知器謂坤為器以木與火亨

乾元莫盛於鼎故於鼎之取新言象以木與火亨

也其義為優虞傳孟學或亦當然聖人亨以享上

通屯坤牛以為鼎實謂之象

帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大

畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑

食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢

以及萬民賢之能者稱聖人矣此引頤象非取頤

食可以享帝不可以養聖賢謂頤以下養上上九

為賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有

上九為聖賢三乾陽為大故大亨以養與而耳目

聰明注謂三也三在與上動成坎離有兩坎兩離

象乃稱聰明日月相推而明生焉故與而耳目聰

明眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一

離一坎象故也柔進而上行得中而應乎剛注柔

謂五得上中不正故應乾五剛五與為進震為行

通屯非謂應二剛與睽五同義也睽五應是以元

象曰木上有火鼎木之傳火轉續相生君子以正位

凝命注君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以

正位凝成也體遯謂陰始凝初句與為命故君子

以正位凝命也乾未出震賴坤凝之三變

鼎顛趾未悖也悖亂利出否以從貴也注出初之四

承乾五故以從貴也鼎有實慎所之也注二變之

正艮為慎我仇有疾終无尤也注不我能即吉故

終无尤也鼎耳革失其義也注鼎以耳行耳革行

塞故失其義也覆公餗信如何也三已變四在坎

何言非信箋三動四體坎為信四鼎黃耳中以爲

周易虞氏義箋卷五

實也實謂乾五鉉在上剛柔節也謂三變承上未

貞既濟剛柔應五利

三三震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰

動則成泰也方伯之卦初九春分上六芒種卦取

四變成復彖五出成隨四變承五為屯言震德可

以正也爻變成既濟震與特變不取之與者陰陽之義

震亨震來虩虩注臨二之四其卦六十四卦又從矣

變消天地交之坤故通虩虩謂四也來應初初

命四變而來應已四失位多懼故虩虩虩虩恐懼

云虩履虎尾虩虩恐懼也四本臨坤為虎二之四

體艮為尾震為足履虎尾虩虩恐懼之象說文所

稱者益孟之內曰來也笑言啞啞注啞啞笑且言

誤又脫謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟

社稷以為祭主也注為五出之正謂字誤震為守

良為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也

象曰洊雷震動出地下驚震四方君子以恐懼脩省

注君子謂臨二二出之坤四體以脩身震復坤為身

二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身

德乃真也

震來虩虩恐致福也注陽稱福變承五故致福

言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故震

來厲乘剛也震蘇蘇位不當也故死也震遂泥

周易虞氏義箋卷五

未光也注在坎陰中與屯五同義故未光也

又當之五震往來厲危行也注乘剛山頂

之故乘故危行也其事在中大无喪也注動出得

正故无喪震索索中未得也注四未之五故

中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注謂五正位已乘

之逆畏鄰戒也

三三艮下艮上乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上

極當止於上故曰艮也艮下有伏兌內卦候在九

月外卦十月卦辭不變時止則止也彖傳取五動

成漸爻初五正成家入時行則行也在消卦不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之

三也二陽艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三

折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為

行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得

正故无咎

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾艮不取應震為

之當云艮為指箋四體震為趾故艮其趾二亦取

應震何得謂艮不取應耳三四得正故戒以艮其

趾五失位體震兌當故艮其趾矣失位變得正故

无咎永貞也永坤為六二艮其腓不拯其隨其心不

伎注艮長為股艮小為腓拯取也隨謂下二陰初

二艮為止震為動故不拯其隨初三為之志故不

周易虞氏義箋卷五

拯其隨則心不快并言初者五正初乃坎為心故

正故初言永貞與萃四元永貞亦同義坎為心故

其心不伎稱觀五體強之三成艮故五不稱股而

未動故艮其腓不拯其隨二九三艮其限裂其夤

體坎為心无應故其心不快九三艮其限裂其夤

厲闔心注限要帶處也坎為要三體坎中五來之

三故艮其限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震起

艮止故裂其夤坎又艮故裂其夤坎為心厲

危也艮為闔闔守門人坎盜動門故厲闔心古闔

作熏字漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰

又通也馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼

人也荀氏以熏為勳讀作動皆非也箋三不出其

也六四艮其身无咎注身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施受五乾施故无咎詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依車牙震為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也陽在二五稱孚上九敦艮吉注无應靜止下據二陰故敦艮吉也敦厚也陽據坤故厚

彖曰艮止也注位窮於上故止也時止則止時行則行注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為行也動靜不失其時其道光明注動謂三靜謂上

周易虞氏義卷五

罕

艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明五動時行也艮其止止其所也注謂兩象各止其所明背是三才卦象非九三一爻上下敵應不相與也注艮其背背也相遠兩象相背故不相與也明傳解是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮止莫如山君子以思不出其位注君子謂三也三君子位震為出坎為隱伏為思故以思不出其位也

艮其趾未失正也注動而得正故未失正也不拯其隨未違聽也注坎為耳謂三坎故未違聽也趾腓聽心者也艮其限危闚心也注坎為心坎盜動門艮為門故危闚心也義初隨五正則三體離艮其其身止諸躬也注艮為止五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中正也注五動之中故以正中也中正謂為正中義以中正也當據注作以正中也三至上體頤象五動折頤故言有孚陽得位為正五在中動得正是以正處中故曰敦艮之吉以厚終也注坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷五

罕

周易虞氏義卷五

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之六

南海曾 劍學

周易下經 彖下傳 象下傳

虞氏注 武進張惠言義

三三艮下巽上

否消卦久未濟漸者進也三進而承漸候在正月成既濟三權變受上否時非若子行權不濟也初變成家人唯家人變受耳

漸女歸吉利貞注

否三之四交 坤女謂四女 離為歸嫁也 四在外卦故女歸 坤三之四承五進得位往

有功反成歸妹兌女歸吉 歸自外來也四自下進妹為義消息卦漸不通歸妹否泰卦乾坤交故取義象也雜卦曰漸女歸待男行也注云兌為女艮

周易虞氏義箋卷六

為男反成歸妹與成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兄嫁兌妹以坎為夫

婦此卦亦四三坎為夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四為夫婦婦三歲不孕

是也四與五三俱有夫婦之義四爻注云四已承五又顧得三三也然則女歸之義仍在漸象卦有

歸妹反象故取女歸九三雖坎體權變成震九三變則四專承五而上正五坎為夫婦所謂終莫之

勝者是亦震兄嫁妹歸妹之義也以女无自進之道歸妹由陽來而漸由陰往故其取義如此非謂

此卦當反成歸妹也若反成歸妹則利貞不可通也當與復反震之象同例箋三動受上易位故五

體坎初已正初上失位故利貞可以正邦也初三權變成地為邦受上正既濟三陽居三本得位

但三陽爻上亦陽爻不相受則不能成既濟三變坤以受上三上易位而三復為陽爻也故曰權變

初六鴻漸于干小子厲

有言无咎 注鴻大鴈也

離五鴻 鴻飛不獨行有次列者也 漸進也 小水從

山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸

于干也艮為小子初失位故厲變得正三動受上

成震 箋初變得正震為言故小子厲有言无咎也

六二鴻漸于磐飲合衎衎吉注

艮為山石坎為聚體坎聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽

物並在頤中故飲食衎衎衎衎得正應五故吉

九三鴻漸于陸注

高平稱陸謂初已變坎水為平初未變則三動之坤故陸矣故鴻漸于陸夫征

不復注謂初已之正三動成震震為征為夫而體

周易虞氏義箋卷六

復象坎陽死坤中坎象不見 箋三體坎動之故夫

征不復也婦孕不育凶注孕妊娠也育生也艮為

婦離為孕三動成坤離毀 箋初已變則下體

故婦孕不育凶 婦謂四離利用禦寇注禦當也坤

為用巽為高艮為山離為戈兵甲冑 箋三至五坎

為寇 坎謂三陽四當承自上禦下也 謂五三動坤順

坎象不見故利用禦寇順相保保大也 謂保大定

功六四鴻漸于木或得其桷无咎注

巽為木桷椽也方者謂之桷巽為交 箋爾雅釋宮直為長木艮

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

脊之形。樣。梅。象。也。未謂五故或得其梅得位順五

故无咎。明四當四已承五又顧得三故或得其梅

也。四女得兩顧者坎離夫婦之義三五本一坎也女歸待男行三成震四然後嫁故取歸妹

九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵上婦謂四也

三動受上時而四體半艮山故稱陵三動受上時三動與五成艮艮以三陽為主四則巽為婦為孕坎為歲其二陰也故體半艮山

莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉

上終變之三成既濟定坎為心上終變之三故則外卦成坎

象曰得所願也上九鴻漸于陸注陸謂三也三坎

周易虞氏義卷六

為平變而成坤故稱陸也其羽可用為儀吉注謂

三變受上易位成既濟與家人彖同義上之三得

正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂

乾四止坤乾四三也上來即三出象曰不可亂彖

日進以正邦為此爻發也三已得位又變受上權

也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉繫日與以行權

漸家人

皆體巽

彖曰漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正

故吉也此即以陰陽體正釋女歸

進得位往有功

也注功謂五四進承五故往有功巽為進也進以

正可以正邦也其位剛得中也注謂初已變為家

人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三

故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同

義三在外體之中初四也蓋外疑當作兩蓋三

之中法言龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不

及則躍其近於中乎即三稱中之說也近中故稱

中張必以復初乾元稱中膠矣易例稱中有三

乾元稱中謂太極極中也中庸曰中者天下之大

本復曰中行是也二五稱中謂內外體之中文言

乾九三而不中注位非二五故不中是也三稱中

謂上下兩體之中文言故稱得中乾文言曰中不

蓋注及此彖傳是也

在人謂三也乾三體復初乾元故稱中非君子行

稱此可謂上變既濟定者也家人三變然後夫婦

周易虞氏義卷六

四

故止而巽動不窮也注止艮也三變震為動上之

同

三據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不窮謂

之通

象曰山上有木漸木生君子以居賢德善俗注君子

謂否乾乾為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤

為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也乾為君子

之坤蓋乾為善否坤為

俗乾四居三故善俗

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎也飲食

衎衎不素飽也注素空也承三應五故不素飽夫

征不復離羣醜也注坤三爻為醜物三稱羣也

地。婦孕不育失其道也。注三動。陽毀。陽毀坤中。

故失其道也。三失其道。宜不育矣。利用禦寇。順

相保也。注三動。坤順。坎象不見。故以順相保也。或

得其桷。順以巽也。注坤為順。以巽順五。志在順五。

終莫之勝。吉得所願也。注上之三。既濟定。故得所

願也。坎心。其羽可用為儀。吉不可亂也。注坤為亂。

上來正坤。六爻得位。成既濟定。故不可亂也。

三兌下震上。泰息卦。次損。泰過將反。陰道始盛。故

在八月外卦九月卦辭不變。消道也。爻變有三義。

承損則當為未濟。故初變應四時也。在五則正而

為既濟。陽道也。初先變為解。三四反。初復

正仍為泰。然後二五正位。明保泰之道也。

周易虞氏義卷六

歸妹注。歸妹也。自外兌為妹。震為兄。泰三之四。乾坤

坎月。離口。義。俱歸妹象。謂卦具三象。乾坤一也。

也。陰陽之義。配日月。則天地交而萬物通。故以嫁

娶也。卦候九月。故以嫁娶。征凶。注謂四也。震為征。

三之四。不當位。故征凶也。无攸利。注謂三也。四之

三。失正无應。以柔乘剛。故无攸利也。天地交宜。亨

初九歸妹以娣。跛而履。征吉。注震為兄。故嫁妹。謂三

也。震四妹。初在三下。動而應四。故稱娣。初亦震妹

也。履禮也。嘉事禮之大。初九應變成坎。四未反。故

坎為曳。故跛而履。履二變。初當為震。震為足。故跛而

陰。故跛而履。二變。在震為征。初為娣。變為陰。

四正之後。此非也。應在震為征。初為娣。變為陰。

故征吉也。此言初當應四耳。四反正。則初亦反正。

九二眇而視。利幽人之貞。注視。應五也。震上兌下。

離目。不正。故眇而視。幽人。謂二。初動。二在坎中。故

稱幽人。變得正。震喜。兌說。故利幽人之貞。與履二

同義也。後初正。二乃得上之五。爻序如此。六三歸

妹以須。反歸以娣。注須。需也。初至五。體需象。故歸

妹以須。須待也。卦象震兄嫁妹。則卦有婦而无夫。

三進四。則二五易位。坎在兌三。離在震四。日東月

西。夫婦道著。六五月幾望是也。故二歸妹以須。不

周易虞氏義卷六

娣。謂初也。震為反。反馬歸也。震為馬。四反。不可仍

以。猶與也。娣。待年于國。歸反馬。而歸。乃與俱行。故

曰歸妹。以須。反歸以娣。春秋宣五年。冬。齊高固

及子叔姬來左。三失位。四反得正。稱四反。謂反成

泰乾。兌進在四。見初進之。兌為見。四反。初亦正。與

進其。初在兌後。禮嫁女。同姓。勝之。故初變應震兄。

兌四而在。故反歸以娣。九四歸妹愆期。遲歸有時

注愆。過也。謂二變。三動之正。體大過象。坎月。離日

為期。三變。日月不見。故愆期。謂三不待四。則愆期

坎為曳。震為行。行曳。故遲也。歸謂反三。在震為反。

故歸有時也。三四正位二五升降坎離時正六五帝乙歸妹其君

之祿不如其娣之祿注三四已正震爲帝坤爲

乙故曰帝乙。泰注云帝乙紂父泰乾爲良爲君乾在下爲

小君則妹也。謂三爲震之妹居乾位爲小君筮三

故爲小君歸妹時依然妹也歸妹三二皆失位三

無應而二有應故其君之祿不如其娣之祿君祿

泰三娣被歸妹二泰三之四三失位乾象不見歸

妹三動乾象成乾爲良故其君之祿不如其娣之

祿被口句被之飾也。爲衣兌爲口乾爲衣故稱被

謂三失位无應娣被謂二二在兌得中應五三動

成乾爲良故其君之祿不如其娣之祿良故象曰

以貴行也矣。此象參錯三四已正帝乙歸妹妹歸

周易虞氏義卷六

爲小君失位无實娣謂二在乾中故其君

之祿不如其娣之祿良謂二當升五貴行月幾望

吉注幾其也。小畜注幾近也義同坎月離日兌西震東日月

象對故曰幾望。此以三四得正三居兌四居震爲

畜中孚二之五四復三得正。既濟故吉也與小畜

中孚月幾望同義也。小畜上正離在兌三通豫坎

在兌二兩在震三皆非二五故曰幾望。

上六女承筐无實注女謂應

三兌也。自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復

位坤爲虛故无實象曰承虛筐也士封羊无血无

攸利注剋也。剋即震爲士謂四反三爲兌爲羊

商爲刀故士封羊三四復位成泰。泰本泰息卦故

歸妹以娣以恒也。謂四震跛而履吉相承也注陽

而言坎象不見血故无血三柔承剛言三自以

復位坎象不見血故无血三柔承剛言三自以

不能故无攸利也。

象曰歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地

交以離日坎月戰陰陽也。日月會于癸其象陰陽之

義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主

癸日月會北震爲元黃而坤會天地之雜震東兌

西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天

地之大義也天地不交而萬物不興注乾三之坤

四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬

物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而終於

周易虞氏義卷六

坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸

則乾始震庚也。否泰小剋復於此見之箋三十說

以動所歸妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必

妹也征凶位不當也。謂四當反无攸利柔乘剛也。謂三

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保其

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保其

漢書五行志君子以永終知敝注君子謂乾也

坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌

爲毀折故以永終知敝。泰盡將否君

歸妹以娣以恒也。謂四震跛而履吉相承也注陽

動而得位。故有孚發若吉也。若順也。謂二應五順之。

其沛日中見沫注日在雲下稱沛。沛亦謂沛不明也。

沫小星也。噬嗑離為日。艮為沫。故日中見沫。三本

故見艮為沫。二陰見之則為斗。皆謂四也。箋三本噬嗑上故離日。

雲下。故見沫也。三利四之陰。故象與二同。

折其右肱无咎注兌

為折。兌三至五體兌為右。噬嗑艮為肱。上來之三。折艮入

兌。兌折艮二為兌初。故折其右肱之三得正。故无咎也。

九四豐其蔀注蔀蔽也。噬嗑離日之

坎雲中。三至五體坎離上之象。故豐其蔀。象曰位不當也。

日中見斗注噬嗑日在上為中。上之三為

不當也。日中見斗。象曰幽不明。是其義也。

遇其夷主

吉注震為主。四行之正成明夷。震四行之正所謂

皆自則三體震為夷主。故遇其夷主吉也。四變然

六五來章有慶譽吉注在內稱來。五陽在內。故稱來。

二非陽章顯也。陽為慶。謂五陽出。稱慶也。舉謂二

二多譽。五發得正則來應二。故來章有慶譽吉也。

上六豐其蔀其家注豐大蔀小也。三至上體大

壯。屋象。故豐其屋。謂四五已變。上動成家人。大屋

見則家人壞。故蔀其家。蔀噬嗑艮為屋上之三體

與為高故豐其屋二大夫

位稱家噬嗑離上之三。與泰二同義。泰二終變成

日蔽雲中故蔀其家。坎父曰包荒

荒大川也。謂陽息二包坎體也。此上六終變當成

家人。今體大壯故豐其屋蔀其家。與泰二同義。

故象曰天降祥。明以大壯為屋象故也。大壯乾為

祥。震上亦天。位噬嗑上之三有日中。聞其戶闢其

見斗見沫之象。皆凶兆。故天降祥也。聞其戶闢其

无人三歲不覿凶注謂從外闢三應。凶。空也。四動

時坤為闢戶。闢故闢其戶。坤為空虛。三隱伏坎中。

坎為故闢其无人。噬嗑震為人上之三。成豐四

伏。闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

闢其象曰自藏也。言三不

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成

乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟

四時象具豐震春兌秋既乾為神人坤為鬼鬼神

與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消

息人謂三乾由上之三為神鬼

象曰雷電皆至豐雷電陽君子以折獄致刑注君子

謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入

大過死象故以折獄致刑兌折為刑賁三得正故

无敢折獄也

雖句无咎過句災也注體大過三至五成兌二至

周易虞氏義箋卷六

故過句災四上之五坎為災也四不應初有孚發

若信以發志也注四發之五五發之正坎為志也

豐其沛不可大事也注利四之陰故不可大事折

其右肱終不可用也注四死大過不故終不可用

豐其蔀位不當也坎雲中日中見斗幽不明也注

離上變入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉

行也注動體明夷震為行故曰吉行六五之吉有

慶也注動而成乾乾為慶豐其屋天際祥也際降

也氏云天降下惡解闢其戶闢其無人自藏也注謂

三隱伏坎中故自藏者也

三三艮下離上否消卦變賁也否象已就乾寄坤家

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來

也與噬嗑之豐同義小謂柔五得貴位而順剛麗

乎大明大明乾也五故旅小亨取五通旅貞吉亦

五再言旅者謂四凶惡進退无恆二至四體无

所容處故再言旅惡而愍之

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也最蔽

雜也艮為居與為伏為草失位遠應之正介坎之

正與四易位則在坎為災告艮手為取謂三動應

坎故初不之正

周易虞氏義箋卷六

坎為取災雜卦曰親寡旅也言不應六二旅即次

懷其資即就次舍資財也艮為舍二正在艮中故

三動坤為財在旅稱資得僮僕貞注艮為僮僕

也得正承三故得僮僕貞而終无尤也謂五動二

牛之革得僮僕之貞也九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注離

為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次艮舍為次

應上艮體壞坤為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕

故焚其次三動艮滅入坤故喪其僮僕

三正位泰將為否動而失正故貞厲矣貞正也五

在坎故危言三動而九四旅于處得其資斧資斧

失正寧正而危也我心不快注與為處四焚棄惡人

四爲惡人。荒如失位。遠應。故旅于處。言无所從也。
焚如死如棄如。失位遠應。故旅于處。言无所從也。
言若寄處。離爲資斧。故得其資斧。資當爲齊。齊斧
人家者然。離爲資斧。故得其資斧。所以斷物。變應
動曰齊利也。離爲資斧。三動四坎爲心。三動四
故爲斧言齊者。按文耳。三動三終。不轉。變與爲
其位未至。故我心不忤也。三動三終。不轉。變與爲
坤爲我。三本否。坤二執三。不。六五射雉一矢亡。注
動坎心不成。故我心不忤。三動三終。不轉。變與爲
三變坎爲弓。離爲矢。故射雉。雉。五變乾體。矢動。
雉。飛雉象。不見。故一矢亡矣。元故稱一矢繫辭。注
一謂乾終以譽命。注譽謂二。巽爲命。二體巽。故稱
元是也。終以譽命。注譽謂二。巽爲命。二體巽。故稱
譽。五終變成乾。則二來應已。故終以譽命。上九鳥
焚其巢。旅人先笑後號咷。注離爲鳥。爲火。巽爲木。
周易虞氏義卷六 去
爲高。四失位。變震爲筐。巢之象也。此即賁。今巢象
不見。故象不見。故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。震
故在。故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。旅故後
號咷。震旅主。三旅人。賁三也。三在賁體。喪牛于易
凶。注謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。上失三
五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成
遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。
彖曰旅小亨。柔得中。乎外而順乎剛。止而麗
乎明。止。艮麗離也。明大明。是以小亨旅貞吉也。貞
五也。旅之時義大矣哉。注以離日麗天。縣象著明。

莫大日月。故義大也。賁震春坎冬。旅兌秋離夏。
彖曰山上有火旅。山上有火。陽寄於地。旅之象也。君
子以明慎用刑而不留獄。注君子謂三。艮爲
明。艮爲慎。兌爲刑。五體兌。坎爲獄。四體坎。至
之四。獄象不見。故以明慎用刑而不留獄。與豐折
獄同義者也。
旅瑣瑣志窮災也。注謂三動應坎。坎爲志。坤稱窮。故
曰志窮災也。得僮僕貞終无尤也。三動坎爲尤。二
旅焚其次亦以傷矣。注三動體剝。故傷也。以旅與
下其義喪也。注三變成坤。坤爲下。爲喪。故其義喪
周易虞氏義卷六 去
也。旅于處未得位也。不能得其資斧。心未忤也。三
動終以譽命。上逮也。注逮及也。謂二上及也。以旅
在上其義焚也。注離火焚巢。故其義焚也。喪牛之
凶終莫之聞也。注坎耳入兌。賁賁二至四體坎。旅
兌。故終莫之聞。
三三巽下。巽上。坤二五之乾。陽入伏陰下。故曰巽。巽
一家。柔巽順剛。巽通震。上動成初。乾元用九而
天下治。所以明消之有息也。內卦候在七月。外卦
八月。卦辭唯取二。正以彖傳言之。則明變震消息
父唯於初五上言之者。初上進退。五卦主。主變也
震巽特變。由陽進退。取初二易位。三四不變。先成
家人。巽以行權。著於此矣。箋巽震伏變非消息不
旁通虞

翼小亨利有攸往利見大人注遯二之四。二陰柔得

位而順五剛。故小亨也。為小。大人謂五高目為

見。二失位。利正往應五。自內曰往往。故利有攸往

利見大人矣。此唯言二正。以象注言之。初二

初六進退利武人之貞注翼為進退。陽由震而人伏

而反於震為進。皆在於初。乾為武人。初失位。利之

其往交則二退初進亦是。九二翼在牀下用史巫

正為乾。故利武人之貞矣。九二翼在牀下用史巫

紛若吉无咎。翼為木。遇乾人藉木牀也。下謂初

四注所謂欲二之初是也。兌為巫。翼為命。命兌

周易虞氏義箋卷六 七

坤為書。兌為契。兌非書也。周禮府九三頻翼吝注

掌契史掌書則謂兌契為史實誤。九三頻翼吝注

頻頻也。翼說文頰鼻莖也。頻頻猶言蹙蹙。謂二已變

三體坎艮。又不言初變者。翼變震自上來。非由二

三取坎艮。明坎為憂。艮為鼻。故頻翼无應在險。故

二非易初。六四悔亡田獲三品注田謂二也。地中稱田

吝也。六四悔亡田獲三品注田謂二也。地中稱田

二值失位无應。悔也。失位上。欲二之初。已得應之

故悔亡。二動得正。處中應五。五多功。故象曰有功

也。二動艮為手。故稱獲。從二取象三至五體離不

位處中。故貞吉悔亡无不利也。明正位與之震震

翼相薄。雷風无形。當變之震矣。翼究為躁卦。故无

初有終也。先庚三日後庚三日吉注震庚也。謂變

初至二成離。至三成震。震主庚。離為日。震三爻在

前。對後震為前。變此言前後以爻變之次言。故變

初至三為前。變四終上為後。與震先甲後甲同例

故先庚三日。謂益時也。動四至五成離。終上成震

震爻在後。故後庚三日也。翼初失正。終變成震。得

位故无初有終吉。震究為蕃鮮白。釋蕃鮮謂翼白

翼究為躁卦。躁卦謂震也。震在上躁動。蓋此發明

周易虞氏義箋卷六 六

也。與震先甲三日後甲三日同義。五動成震。乾成

于甲。震成于庚。陰陽天地之始終。故經舉甲庚于

蠱。豕翼五也。此明五動成蠱。二卦同義。蠱非自翼

反。否前故舉始終也。變出庚盈甲而終盈則反否

也。退辛消乙而始消則反泰也。故納甲為陰陽天

地之始終。不言乙辛者。舉庚甲。上九翼在牀下注

于翼。蠱則消息之理已見矣。上九翼在牀下注

牀下謂初也。窮上反下成震。故翼在牀下。象曰上

窮也。明當變窮上而復初者也。翼上復震。猶否上

初喪其齊斧貞凶注變至三時。上應三。故離毀人

坤。從三至五體離。下翼變至三則二至。坤為喪。翼

彖曰重巽以申命重故申剛與乎中正而志行注剛

中正謂五也二失位動成坎坎為志終變成震震

為行也雜卦曰與伏也五剛中正入伏柔皆順乎

剛順五是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽風者天之號令隨從也風從君子以申

命行事注君子謂遯乾也與陰卦故巽為命重象

故申命變至三坤為事震為行故行事也

進退志疑也坎為疑為志在上變坎故志疑也利武

人之貞志治也注動而成乾乾為大明故志治乾

元用九天下治是其義也震巽陰陽出紛若之吉

周易虞氏義卷六

九

得中也荀氏云謂二以頻與之吝志窮也在坎為

為窮上爻貞凶謂此也二已變三體坎為田獲

三品有功也功謂五謂九五之吉位正中也注居

中得正故吉也與在牀下上窮也注陽窮上反下

故曰上窮也窮與上反震下喪其齊斧正

乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也以上

謂權也

三三兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見

傷大壯需卷五剛中柔外故說而可沒陰也兌

下有伏艮兌方伯之卦也初九秋分上六大雪息

彖曰兌說也注兌口故說也說脫剛中而柔外說以

初九和兌吉注得位四變應已故和兌吉矣九二孚

兌吉悔亡注孚謂五也四已變初令五在坎中稱

孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣二變六三來

兌凶注從大壯來失位故來兌凶矣不言正者兌

九四商兌未寧介疾有喜注與為近利市三倍故

周易虞氏義卷六

稱商兌變之坎水性流震為行變之坎謂變成

與二體震故稱商謂二已變體比象故未寧與比

不寧方來同義也坎水性流坎為疾故介疾

也體比得位承五承五體比故有喜陽為九五

孚于剝有厲注孚謂五也二四變體剝象故孚于

剝在坎未光有厲也未成既濟三未為剝坎月

在坎未光三動二體上六引兌注无應乘陽動而

之與為繩兌兌有伏艮四已變上動艮為手應在

三三未之正故引兌也三不之正上動與

三三未之正故引兌也三易位乃各正

彖曰兌說也注兌口故說也說脫剛中而柔外說以

初九和兌吉注得位四變應已故和兌吉矣九二孚

兌吉悔亡注孚謂五也四已變初令五在坎中稱

孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣二變六三來

兌凶注從大壯來失位故來兌凶矣不言正者兌

利貞注剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之

正故說以利貞也是以順乎天而應乎人注大壯

乾為天謂五也人謂三矣三正則君子大壯五之三三之五成兌兌五

本大壯乾三故曰大壯乾為二變順五承三故順

乎天應乎人坤為順也說以先民民忘其勞注謂

二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為民坎為心

民心喜悅有順比象故忘其勞也兌兌說象在坤

以先民坎為勞四體坤安說以犯難民忘其死注

而坎象不見故民忘其勞體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆

故民忘其死箋體屯大過死象坎心為忘或以坤

周易虞氏義箋卷六

主

為死也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不

怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌

麗陽兌陰君子以朋友講習注君子

大壯乾也謂五箋當謂三云大陽息見兌學以聚

之問以辨之體乾兌二陽同類為朋伏艮為友坎

為習震為講二四兌兩口對故朋友講習也

和兌之吉行未疑也注

四變應初震為行坎為疑故

行未疑初行而後孚兌之吉信志也注二變應五

謂四已變坎為志故信志也來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也注陽為慶謂五也孚于剝位正

當也上六引兌未光也注二四已變而體屯上三

未為高故未光也箋二四變三動則體兩高言於

耳

三三坎下與上

否消卦次咸陽始感通陰初解散渙

觀則有既濟之道故象傳注云成既濟也

其實消卦不成既濟故上交取二正成觀

渙亨注否四之二成坎與以陽天地交故亨也王假

有廟注乾為王箋否假至也箋至下否體觀艮為

宗廟箋否二至四體艮言體觀艮者取盥薦之義

也故萃艮稱廟此艮稱宗廟宗即禘郊祖宗

之宗乾四之坤二故王假有廟箋乾四來二故王

故有王乃在中也乾入艮中利涉大川利貞注坎

為大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變

應五故利貞也

初六用拯馬壯吉注

坎為馬初失正動體大壯得位

故拯馬壯吉拯子夏傳作掛取也初應在四四坤

體艮手悔亡之矣四字蓋衍或虞本有悔亡字箋

悔九二渙奔其机悔亡注震為奔初已正二變為

也吉事變凡二坎為棘為矯棘棘小震為足體震

變正變凡之象古者几蓋以艮肱據之憑机之象也

几渙宗廟中故設机二王假有廟故設机箋鄭注

字以棘為之則憑神之几或亦以棘為之毛詩傳

王玉几此言轉執者太宰職賈疏云祀天地有質凡渙體觀艮爲宗廟觀出而不薦虞彼注引孔子日禘自既灌據此則彼卦所稱是禘祭禘於明堂則此宗廟亦當是明堂明堂爲宗祀先王以配帝之所故亦曰宗廟又曰清廟在南郊故又謂之郊象傳云先王以享于帝立廟享帝即郊祀感生帝也郊天之祭蒲越黍稷器用陶匏故以棘二失賈所謂質凡也○禘自既灌馬融解灌爲醴二失位變得正故渙矣其机悔亡也○以陽之陰假廟象六三渙其躬无悔二已變坤爲躬坎爲悔不變故无應嫌有悔與六四渙其羣元吉注謂二已變成四成離故无悔六四渙其羣元吉注謂二已變成坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘三變故匪非也夷謂震震大塗四應在初二已變三變坎爲思故匪夷所故夷四應在初初爲震三變坎爲思故匪夷所周易虞氏義卷六 三

思也謂有匪九五渙汗其大號大號爲號令五乾稱二成坎爲水水出於身汗也汗出而不反以比號令渙王居无咎五爲王艮也汗出而不反以比號令渙王居无咎爲居當渙之時王居正位上九渙其血去逖出逖說文作二變應故无咎无咎注應在三坎爲血爲逖三不取文此作逖聲无咎注應在三坎爲血爲逖三不取近通假耳爲逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎上不正者未能定既濟也故獨取二正體觀象

彖曰渙亨剛來而不窮通故不窮也柔得位乎外而上同二之四王假有廟王乃在中也二得中在廟利涉大川乘木有功也注翼爲木坎爲水故乘木有功也謂聖人作舟楫

象曰風行水上渙風行水上陰散而陽先王以享于帝立廟注否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也祭則鬼享之故以成既濟爲象也者告於南郊而說之渙否泰之交象闢君正位繼明堂之禮也張氏以爲立新廟告天而說之恐非虞指虞注王假有廟謂觀艮爲宗廟注觀盟而不薦引孔子日禘自既灌是以此享祀爲禘明矣禮日禘其祖之所自出以其祖配之所謂享于帝立廟也立廟在練之日制諡在遣之前張說似未合渙否泰之交象王者受命而興治定制禮也思文后稷配天南郊在周公攝政成王即位之初是其象

初六之吉順也注承二故順也二將變初正承之故順渙奔其机得願也注動而得位故得願也渙其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外三變體坎爲志與四成離故日志在外渙其羣元吉光大也注謂三已變成離故四光大也王居无咎正位也注五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也

三三兌下坎上泰息卦次歸妹陰道既盛陽雖既濟候在七月爻變成屯

節亨注泰三之五天地交也五當位以節節止也五也中正以通也故節亨也苦節不可貞注謂上也

也。父亦言應在三。三變成離。火炎上作苦。位在火。上故苦。節雖得位。乘陽。故不可貞。三變既濟。天苦節。故上。氣在。則上。不苦。成屯。則節之道。

初九不出戶庭无咎注泰坤為戶。艮為庭。震為出。初得位應四。故不出戶庭无咎矣。初不變為九。二不

出門庭凶注變而之坤。艮為門庭。二失位。不變出

門應五則凶。故言不出門庭凶矣。六三不節若則

嗟若无咎注三節家君子也。節六爻皆君子。三

曰三節失位。故節若。當節之時。三不變則成屯。得

三與五體艮三動艮象不見與五體離故不節若

則嗟若明二變成屯而後三正乃不傷財不害民

周易虞氏義箋卷六

三先二正。嗟哀號聲。震為音聲。為出。三動得正而

則嗟也。體離坎二已變。坎當連涕流出目。為句謂三正

坎也。二變三正。涕流出目。故則嗟若。得位乘二。故

无咎也。六四安節亨注二已變艮止坤安。變者三

節若其得正承五。有應於初。故安節亨。九五甘節

吉往有尚注得正居中。坎為美。故甘節吉。往謂二

二失正。變往應五。故往有尚也。上六苦節貞凶悔

凶注二三變在兩離。火炎上作苦。故苦節。乘陽。故

貞凶。得位。故悔凶。

彖曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂苦

節不可貞其道窮也注位極於上。乘陽。故窮也。泰

已極。故說以行險。注兌說坎險。震為行。故說以行

險也。當位以節中正以通注中正謂五。坎為通也。

天地節而四時成注泰乾天地。震春。兌秋。坎冬。

三動離為夏。故天地節而四時成也。節以制度不

傷財不害民注艮手稱制。坤數十為度。坤又為害

為民為財。二動體剝。剝為傷。三出復位。成既濟定。

坤剝不見。故節以制度不傷財不害民。故三嗟若

變正成既濟而上苦節者戒上也與屯上同義

象曰澤上有水節不節則潰君子以制數度議德行

周易虞氏義箋卷六

注君子泰乾也。艮止為制。手止。坤為度。震為議。為

行乾為德。故以制數度議德行。乾三之五為制數。

度。坤五之乾為議德行也。

不出戶庭知通塞也注坎為通。二變坤土壅初為塞。

通塞皆節澤之道。初應四。坎為通。初為塞。初為塞。

極也注極中也。未變之正。失時極矣。艮五中正。體

日。時極二不變應。不節之嗟又誰咎也。時使然不

安節之亨承上道也。上謂甘節之吉居位中也。注

艮為居。五為中。故居位中也。苦節貞凶其道窮也

位極於上。乘陽故窮。

三三兌下巽上

消息卦在否次益恆否自咸陽感陰歷渙噬嗑豐恒凡六卦而乾坤合於中孚反泰而息大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎離同義字信也中孚離外而坎內故二體坎為至言陽信於陰故否反泰也候在十一月爻成既濟

中孚注訟四之初也

坎孚象在中謂二也二本訟坎坎象故稱中孚不取五而取二者辰此當從四陽半見故稱中孚泰內乾故三為主

二陰之例遞陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟者離遊魂卦明此與坎二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也此以爻辭證

吉李鼎祚云虞氏以三至上體遞便以豚魚為遞之兌為澤遞魚利涉大川注坎為大川謂二已化得澤故吉也

周易虞氏義卷六 利涉大川注坎為大川謂二已化

邦象口說而與字乃化邦也謂二應五化成坤即邦下云利貞也象於字言之謂二具孚德以能化邦故卦辭利涉大川據二已化邦也復言利貞者卦德未顯故又言之謂二正三上也李鼎祚謂虞解遞魚不言化邦更生異說不知彖傳之次化邦已在中孚中李以化邦解遞魚乃違彖傳也

利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞注謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也天謂五乾

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也初得位故虞吉有坤為安四馬匹也象曰絕類上謂初也箋虞憂也初本訟坎坎為憂得位故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注靡共也震為鳴訟離為鶴坎為

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子體坤震與同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也離為爵爵位也訟離坤為邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵

庭是私人也故五在艮稱好爵孟喜曰好小五利也艮為小私好之爵不可大兩義益相成也

二變之正應以爲己故吾與爾靡之矣六三得敵或鼓或罷或泣或歌登天不與三易位敵謂三四也上與四體震為鼓艮止為罷下乘二在訟坎為泣二變震為歌象曰位不當也箋四體艮革二與四體震是革音也故為鼓三人位

二變初與三體震是人聲也故為歌六四月幾望馬匹亡无咎注訟坎為月離為日坎謂二兌西商謂四兌西

周易虞氏義卷六 震東月在兌二離在震三訟四之初二在兌四則四體離即中孚震日月象對故月幾望幾近也不三故曰離在震三

正望中孚坎離乾坎兩馬匹匹配也在訟乾四初之合故發此象

四易位箋初四易位謂從訟來時易震為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣

九五有孚攣如无咎注孚信也謂二在坎為孚與繩艮手故攣二使化為邦得正應已故无咎也上

九翰音登于天貞凶注吳為雞應在震震為音翰高也吳為高乾為天故翰音登于天失位故貞凶

謂上宜與三易位正乎禮薦牲雞稱翰音也箋雞因卦辭利涉大川是也

周易虞氏義卷六 震為鳴訟離為鶴坎為

象曰中孚柔在內而剛得中

剛柔皆謂二也。二變應

四在內四外體不得云內也說而要爭吳語謂之

五故乃化邦矣。箋說而弭。終命言。乃化邦也。注二卦兩體也。孚。純句言二具孚德也。

化應五成坤坤爲邦故化邦也遯魚吉信及遯魚

也遜魚謂三四三四體遜
弑君父一救之故信利涉大川乘木舟虛也

三出體渙舟楫中孚以利貞乃應乎天也注訟乾象故乘木舟虛

爲天一動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚
澤上有風以陰應陽中孚之義

也。澤者恩澤。風者號令。議獄緩死之義。君子以議獄緩死。注。君子。謂

周易虞氏義卷六

无

乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死坤之

歸魂故有坤死象。乾四之初。則一出坎獄。兌說震喜坎獄。

不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也訟二坎爲志二未變故初有它其子和之中心

願也注坎爲心動得正應五故中心願也

罷位不當也三失位不能馬匹正待上易位絕類上也注說

初之四體與上絕謂初也有它不應圓蓋四陰爲類初則故絕

類上也。乾上謂有孚寧如位正當也。五面中出翰音能孚二。

登于天何可長也

三三艮下震上
消息卦在泰次陰盛泰自歸如陽
陰歷節賁旅蠱隨六卦而乾坤遇於

小過反否而消觀注云觀四已落謂此也小過坎外而離內謂五以陰麗陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二月外卦正月卦辭五正成威咸否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亭和貞注

從觀來當從匹陸一陽臨

觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之

象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此符晉者韓過魂卦也明否

泰具乾坤義晉三象曰上行也注云此則小過
小過故有飛鳥之象焉梓白之利見碩鼠出入坎

柔得中而應乾剛故亨。五伏陽震爲應。

失正故利貞過以利貞與時行也○小事注小謂

五也。小陰晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事。

注大事四事當爲謂剛失位而不中故不可大事也飛

周易虞氏義箋

三

鳥遺之音不宜上宜下大吉注 离爲飛鳥震爲音

艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥

遺之音遺存也 三成震故飛鳥遺之音 上陰乘陽故不

宜上。謂五當變。下陰順陽。故宜下大吉。謂二遺其臣。俗說或

以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象矣

宋仲子說也。於易无此取象法。故曰妄也。

初六飛鳥以凶。注應四。离爲飛鳥。晉上之三則四折。

入大過死。故飛鳥以凶。初失正和。四來易位。六二

過其祖遇其妣注祖謂祖母對如言故初也母死知謂祖母

稱妣謂三坤爲喪爲母折人大過死故稱祖也妣

當爲妣也。誤倒耳。二在巽。三之五。主女隨母。故三爲二母。死。大過故妣也。初坤體地。又爲與母。故爲祖妣也。三之五也。巽卦辭雖取二正而五爲卦主。然以全卦重巽言之。則主在五。以一巽言之。則五亦二也。小過三體。二過初。故過其祖。五變三。巽二故曰三巽之主。二過初。故過其祖。五變三。體遯遇。一陰生其下。故體遯。若以五變三爲句。則體巽非。故遇妣也。不及其君。遇其臣。无咎。注五動爲君。晉坤爲臣。謂三在坤。二之五。隔三。艮爲止。故不及其君。止如通。承三。得正。體遯遇象。故遇其臣。无咎也。小過之時。陰過陽。故戒以九三弗過。防之。句從或。戎之凶。注防防四也。謂三弗過也。防四。失位從或。箋春秋左傳定四年注。或而欲折也。失位從或。賤者也。初爲元士。故稱或。而欲折

周易虞氏義卷六

奎

之初。謂四也。戕殺也。離爲戈兵。三從離上入坤。晉之離。折四死大過中。故從或戎之凶也。此或疑焉。四之凶不當見於三。謂三不防四。四折之。初則體飛鳥而成明夷。三離災。皆故凶耳。九四无咎。弗過。遇之。失位咎也。下成明夷。故失位无咎。往厲必戒。勿用永貞。則三之初也。坤爲用五。既變也。箋坤爲永貞。謂五也。之初內不得稱往。此往當謂初往正四耳。初往正四。則三體坎。故往厲必戒。厲危也。坎爲疾。厲爲惕。嫌四先五正。成明夷。坤爲用五。陽出坤象。不見爲用。永貞故戒。以勿用明五正體遯。而六五密雲不雨。自我西郊。注密小也。後四之初也。晉坎在天爲雲。墜地成雨。上來之三。折坎入兌。小爲密。兌爲小。坤爲白。我。箋晉兌爲西。五動乾爲郊。故

周易虞氏義卷六

奎

密雲不雨。自我西郊也。公弋取彼在穴。注公謂三也。三公。弋。增繳射也。坎爲弓彈。離爲鳥矢。取初而正四成既。弋无矢也。句有。與繩連鳥。弋人鳥之象。初四易位。體二離鳥。七人下。有脫字也。箋矢字句絕。猶言高爲矢也。人當作入。謂弋者以矢弋鳥。離爲矢。二至四體與繩。初四易位。體離鳥。鳥象不見。故曰无矢也。與繩連鳥。鳥象不見。是矢已入鳥。可知。故曰弋。艮爲手。二爲穴。與伏手入穴中。在穴中入鳥之象。故公弋取彼在穴也。上六弗遇。過之飛鳥離之。凶。是謂災眚。注謂四已變之坤。明夷時也。上得之三。故弗遇過之。謂上弗待五正遇。離爲飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之凶也。案四下易初則三在離鳥。三主弋鳥者。今不取在。晉坎穴。而由四下。三體死鳥離其凶。不能應上也。晉坎爲災眚。以四主目。故取晉坎。今言。故是謂災眚矣。言非。三咎。

彖曰小過小者過而亨也。小謂五。五過乎陽。而利貞與時行也。否相反。終則有始。與時偕行。柔得中。是以小事吉也。注謂五也。陰稱小。故小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。注謂四也。陽稱大。故不可大事也。有飛鳥之象焉。晉上飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。陰在陽上。爲順。故二不變。

象曰山上有雷小過。雷者隨陽而出。過陰而聲在山。上為陰。過在天。上為陽。傷義同。

君子以行過乎恭。注：君子謂三也。上貴三賤。晉上

之三。震為行。故行過乎恭。謂三致恭以存其位。與

謙三同義。泰否之義。喪過乎哀。注：晉坤為喪。離為

目。艮為鼻。坎為涕洟。震為出。涕洟出鼻目。體大過

遭死。喪過乎哀也。用過乎儉。注：坤為財用。晉為

吝。密雲不雨。故用過乎儉也。

飛鳥以凶不可如何也。注：四死大過。故不可如何也。

不及其君臣不可過也。注：體大過。下止舍與下。故

周易虞氏義箋卷六

不可過。臣謂三。謂二。與隨三同義。隨三係丈夫失

亦當從或戕之凶如何也。注：三來戕。四。三從晉上

來也。四體晉坎晉上之三。則體大過。故凶如何也。

弗過遇之位不當也。注：四失位。故常往厲必戒。終不

可長也。注：體否上傾。故終不可長矣。箋：與為長初

見故不。密雲不雨已上也。注：謂三坎水。已之上六

故不。故已上也。弗過遇之已亢也。注：飛下稱亢。傳

日飛而上曰頤。飛而晉上之三。已亢也。謂三已下

下曰頤。頤古頤亢同。飛不上應

三三離下坎上。泰息卦。六爻皆正。故曰既濟濟成也。

泰至既濟則反否。故辭危。候在十月

爻不

既濟亨小注。泰五之二。小謂二也。柔得中。故亨小。例

當二之五。而五之二者。泰坤女。主下交上。二故卦

主柔得中。而亨小。箋：嫌陽陷坎中。故變言五之二

六十卦皆取剛中。此獨取柔中者。未濟前非剛不

能定。亂既濟時。非柔不能休養。此一振一弛之道

易之大。利貞矣。初吉。注：初始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初

利貞矣。初吉。注：初始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初

坤五之乾。二得正處中。故初吉柔得中也。終亂。注

泰坤稱亂。坤為二上之五。既濟。終止於泰。則反成

否子弑其父。臣弑其君。天下无邦。終窮成坤。故亂

其道窮。既濟者。已濟也。其濟在泰。至既濟

周易虞氏義箋卷六

初九曳其輪。濡其尾。无咎。注：坎為輪。為曳。泰初本否四

濟之小狐濡尾是也。坎水為濡。初應在四。應坎。故

曳其輪。濡其尾。濡曳似咎。正位。故无咎。既濟六爻

各正。不取相應。離二五。六二婦喪其鬢。勿逐。箋：泰

亦然。故二主承三也。七日得。注：南為婦。泰坤為喪。鬢

象不見。故勿逐。七日得。注：南為婦。泰坤為喪。鬢

髮謂鬢髮也。一名婦人之首飾。所謂被后夫人之

季長。坎為元雲。故稱鬢。箋：二本泰九二於爻位。詩

日鬢髮如雲。乾為首。坎為美。五取乾二之坤。為坎

坎為盜。故婦喪其鬢。泰震為七。故勿逐。七日得。震

三也。商為日。震為馬。一又與睽喪馬勿逐同義。睽

在坎。故得其鬢。言當順三。與睽喪馬勿逐同義。初

弟箋釋文荀作紱則俗說非也故知非也九三高

宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁

鬼方國名乾為高宗泰乾為君三在震帝君配天

五君配天之象故稱高宗於三言之者坤為鬼方

三泰乾盈二不升五救患則反成否矣

坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方三為高宗

之用以泰乾為君乾三得位使二上五征坤故三

為高宗象曰君子思患豫防謂三也箋伐鬼方除

閭亂也坤為迷亂故稱鬼方非言思患豫防也以

伐人為患思豫防之計所謂後世為子孫憂耳聖

王當不坤為年位在三故三年坤為小人謂上

出此

上克五故三年克之小人勿用象曰德也坎為六

四繻有衣袽終日戒注乾為衣故稱繻則繻當作

周易虞氏義箋卷六

繻與子夏同故注曰乾為衣稱繻說文繻羅衣也

釋名繻與也言溫與也蓋即詩之所謂澤近身衣

也泰坤為身故乾衣為繻說文糸部繻下引易

云繻若繻有衣袽下引易曰需有衣袽據詩云繻

若則易本不作繻審矣袽下引繻敗衣也乾二之

易作需是易本作需蓋繻之省

五衣象裂壞故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎

間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勦勞衣服

皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也三言定既

言既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其

福注泰震為東兌為西東鄰坤為牛震動五殺坤

故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西鄰之

禴祭五在震為東鄰一在兌為西鄰泰成既濟四

時象正國之大事在祀與戎故三言伐鬼方

五言祭禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承

五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲注

乾為首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽

象上濡故何可久泰所以

豕曰既濟亨小者亨也小謂二由坤五利貞剛柔正

而位當也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其

道窮也注反否終坤故其道窮也

象曰水在火上既濟水火相濟以成其用君子以思

患而豫防之君子謂乾三也坤為患坎為思泰天

使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防

否也箋二升五以救患非征五正坤之謂也

周易虞氏義箋卷六

曳其輪義无咎也正位故七日得以中道也二中宜

然三年克之德也注坎為勞故德也終日戒有所

疑也四多懼兩坎東鄰殺牛不如西鄰之時也既

亨小故西實受其福吉大來也受乾福也濡其首

厲何可久也

三三坎下離上否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟

卦十一月卦辭不變消道也爻正既濟明可以濟也

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也

六爻皆錯故稱未濟也小狐汔濟注否艮為小狐

謂四汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中

也。幾渡謂二上之五。濡其尾无攸利注。艮爲尾。坎由濡尾故未濟。狐獸之長尾者也。尾謂二在坎水中故濡其尾。失位。故无攸利不續終也。未濟非可終之道。

初六濡其尾吝注。應在四故濡其尾。四在否艮故爲尾。四濡其尾故不

應初。伐鬼方則下正初矣。變否二至四體。失位故

吝。九二曳其輪貞吉。坎爲輪。爲曳。未濟之家不正。相應故皆不取應。多一應五

而曳其輪也。貞六三未濟征凶利涉大川。坎三在兩

而得位故吉矣。六三未濟征凶利涉大川。坎三在兩

故獨象未濟。二變正四在震爲征。謂伐鬼方也。初

二未變八太過故凶也。四下正初五變二正上孚

既濟皆三之用。故利涉大川。箋下注云。體師則非

三四變正體震明矣。此征言震象非征伐之義也。

九四貞吉悔亡注。動正得位。故吉而悔亡矣。爲悔

見故悔也。震用伐鬼方三年有賞于大邦。注。變

之震體師。五未坤爲鬼方。故震用伐鬼方。鬼方謂

三也。箋鬼方謂五震謂二也。四變與二坤爲年。爲

大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟離三。故三年有賞

于大邦。又言三以四陽下正初也。四體既濟離三

自四下初三爻故三年以其正初故也。離三言

之耳。箋未濟之家二至五體既濟故四體既濟離

三。四變之震體師則非下正初明矣。四雖下

正初亦無坤象。謂歷三爻爲三年非也。四正與五

體坤四體既濟。六五貞吉无悔。注。之正則吉。故貞

吉无悔。上變坎爲悔。未濟君子之光有孚吉。注。動

之。君子孚謂二二變應已得有之。故有孚吉。坎稱孚

也。上九有孚于飲酒无咎。注。坎爲孚。謂四也。上之

三介四。箋江鄭堂曰。介紹介也。古者飲酒。故有孚

飲酒。飲當爲流。頤中。故有孚于飲酒。終變之正。故

无咎。濡其首有孚失是。注。乾爲首。否乾五動。坤二

也。首在酒中。失位。故濡其首矣。孚信是正也。六位

失正。故有孚失是。謂若殷紂沈湎於酒以失天下

也。此又綜六爻之義而言。有孚謂四。四失是者。既

濟泰主九三。故高宗伐鬼方。未濟否主九四。故

震用伐鬼方。以其爲消息之主。故既濟之得正由

三。未濟之失正由四。其貞亦四先之初也。干寶侯

果皆以既濟爲殷。以周興之卦。蓋古有是說。故引

紂沈湎於酒爲比。箋四之初坎象不見則不失是

矣。

象曰未濟亨柔得中也。注。謂否二之小狐汔濟未出中

也。注。謂二未變在坎中也。謂二以上體既濟。故幾

出所謂震用伐鬼方也。四濡其尾无攸利不續終

未正二不能變故未出中。濡其尾无攸利不續終

也。注。否陰消陽。至剝終坤。終止則亂。其道窮也。乾

五之二坤殺不行。故不續終也。謂未濟亦救否之

可相續而終故二。雖不當位剛柔應也。

象曰火在水上未濟。注。火水各居其方。君子以慎辨物

居方。注。君子否乾也。艮爲慎。辨別也。物謂乾陽

物也。坤陰也。當云陰物。艮爲居。坤爲方。乾別五以

居坤二。故以慎辨物居方也。以陽為主。故乾別五。

濡其尾亦不知極也。

李鼎祚云。極中也。謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。多二尾。

在坎中故不知極。若四則非尾矣。

九二貞吉中以行正也。注謂初

已正二動成震。故行正。

震為行。未濟征凶位不當也。

六爻皆位不當。因

貞吉悔亡志行也。震正四以四

三言未濟而發之。為志震為行。故志行。

君子之光其暉吉也。注

為志變之震。故志行也。

動之正乾為大明。故其暉吉也。謂五麗乎大明。朝旦為暉。反泰乾

為甲五動之正日出甲上。

飲酒濡首亦不知節也。

注節止也。艮為節。有孚也。

否四爻云。飲酒濡首。故不知節。

矣。箋云。三體艮為節。五動之二首。在酒中艮象不見。故亦不知節。

周易虞氏義箋卷六

美

周易虞氏義箋卷六終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之七

南海曾 劍學

周易繫辭上 虞氏注 張惠言義

天尊地卑乾坤定矣。

注天貴故尊。地賤故卑。定謂成

列。謂庖犧分天象為三才。以地兩之乾坤相並。俱

尊故五為天位。地以下為卑。故二為地位。故曰定

也。此即既濟之位也。箋荀氏曰。謂否卦也。按虞君

序卦注。否乾君尊上。坤臣卑下。天尊地卑。故有上

下。據此則虞義亦以天尊地卑為否卦。六畫之位

也。張氏創為兩地之圖。謂此即既濟之位。似乖。虞

周易虞氏義箋卷七

一

以位言之。則坤在乾上。故曰卑。高乾坤正位。二五

故貴賤位。謂若乾鑿度曰。初為元士。二為大夫。三

為三公。四為諸侯。五為天子。上為宗廟者也。箋此

以爻位言之。非坤在乾上之謂也。云卑高者。卦氣

從下生。故畫卦布爻。亦從下而上。動靜有常。剛柔

斷矣。注斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭

用柔剛。謂庖犧既定乾坤六位。又分乾陽坤陰各

者。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。注物三稱羣。坤

方道靜。故以類聚。乾物動行。故以羣分。言乾坤各

乾生故吉。坤殺故凶。則吉凶生矣。乾坤各為六畫

吉凶。生下注云。得正言吉。失位言凶。也。凡吉。乾之生。凡凶。坤之殺也。在天成象。在地

成形。變化見矣。注謂日月在天成八卦。震象出庚

周易虞氏義箋

二

之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注鼓

動潤澤也。雷震。霆，上霆聲。歷也。雷動於下。霆擊於上。箋：雷必挾電。霆亦電也。雷

動於下故震離半見於下雷霆風巽雨兌也風生於水故巽

坎半見於下。雨隕於日。離月、坎寒、乾暑、坤也。大寒

大暑運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而

歲成焉。故一寒一暑也。謂六子成乾道成男坤道

戊女 謂乾坤統六子震坎艮
乾印大台坤化戔物

用女爲陽。巽離兌爲陰也。車矢大如坳。仁用牝。謂六子生物皆乾坤也。大哉乾元。萬物資始。至哉

坤元萬物資生陽稱大資始未來故曰知神以知

物故曰化也。乾以易知，如字。坤以簡能，注陽見稱。

易以陰陽 陰藏爲簡陽 簡閱也乾息昭物天

周易虞氏義箋 卷七

周易虞氏義箋卷七

以主

賢人之業坤以富有爲業箋賢人謂乾耳坤效法

乾故坤業亦
賢人之業
易簡而天下之理得矣注易爲乾息

簡爲坤消。乾。坤。變。通。窮。理。以。盡。性。說卦注云。以乾推坤。謂之窮理。

以坤變乾。故天下之理得矣。謂乾坤消息既正。六十四卦皆出於此。

天下之理得而易成位乎其中矣

正。既濟定。則易之迭用柔剛也。六十卦消息則

易出轉入地九六之用名正性命保合太和故曰
易成位乎其中矣箋釋文云馬王肅作而易成位

平其中不稱虞則虞亦與各家同無易字矣成位謂乾坤之位承上文言

鳥一章孔穎達正義云周氏分上繫爲十二章

第一章虞翻合大衍之數并知變化之道共爲一章凡十一
章今以注或考之易有太極蓋合

天一_一地二_二爲一_一章今唯并此一_一章餘悉依正義

五六五

聖人設卦觀象

此章明應機作易止乾坤以起消息成於既濟箋周弘正陳尚書僕射論簡子見釋文條例
聖人設卦觀象變則文玉象消息之象也箋李氏集解謂聖人設卦為句惠氏從之繫辭焉而明吉聖人謂庖犧觀象繫辭謂文王也

凶悔吝剛柔相推而生變化注剛推柔生變柔推

剛生化也剛柔相推消息之象也又王困之而為九六變化是故吉凶者

失得之象也注吉則象得凶則象失也下注云得

位言凶不於此言之者此文王言觀象以正人事

謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又別出吉

凶者言乎其失得也之悔吝者憂虞之象也注悔

則象憂吝則象虞也虞憂虞也憂未至吉虞未至

周易虞氏義筆卷七

剛柔之象也陰陽之晝夜象人事之剛柔六爻之

動三極之道也極中也三極三本也三本六爻其

中故君子以天地是故君子所居而安者易之象

也注君子謂文王以其繫辭謂之聖人象謂乾二

之坤成坎月離日日月為象辭故此以大有上九爻

易三百八十四爻隨舉為例也乾五之坤為比此

息坤為大有大有通比故坎月離日言乾二者消

息師二為比五箋祕書說日君子黃中通理正位

居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作

序箋釋文引京房曰非也所變而玩者爻之辭也

注爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其

變。坤五動之乾為大有。坤五之舊作樂字之誤。是

故君子居則觀其象而翫其辭。注翫弄也。謂乾五

動成大有以離之目觀天之象。兌口翫習所繫之

辭。故翫其辭。動則觀其變而翫其占。注謂觀爻動

也以動者尚其變。占事知來。故翫其占。是以自天

右之吉。无不利。注謂乾五變之坤成大有有天地

日月之象。比坤坎大。文王則庖犧亦與天地合德。

日月合明。天道助順。人道助信。履信思順。故自天

右之吉。无不利也。

周易虞氏義筆卷七

象者言乎象者也。注在天成象。八卦以象告。象說三

才。故言乎象也。柔本七八正象之名卦辭言象

者言乎變者也。注爻有六畫。所變而玩者爻之辭

也。謂九六變化。故言乎變者也。吉凶者言乎其失

得也。注得正言吉。失位言凶也。悔吝者言乎其小

疵也。注病也。无咎者善補過也。注失位為咎。句悔變

而之正。故善補過。孔子曰。退思補過者也。是故列

貴賤者存乎位。注卑高以陳。齊小大者存乎卦。陰

大陽。齊正也。謂分。辯吉凶者存乎辭。注辯別也。此

陰分陽。迭用柔剛。見釋。憂悔吝者存乎介。注介纖也。介如石焉。斷可

太和是之謂道矣。庖犧參天兩地六位時成以爲道法也。易神消息既成萬物則復於道也。一陰一陽蓋言消息之理所謂神也。神妙萬物故謂道非言六位一陰一陽相間也。張氏作兩地圖以此證之。繼之者善也。成之者性也。注繼統也。謂乾能統天生物。一陰一陽皆統於乾元大哉乾元坤合乾性。養化成之。乾爲性乾非坤。故繼之者善成之者性也。言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性。故率性之謂道者也。神與易也。此仁者見之謂之仁知者見之謂之知。見陽之仁見陰之知。百姓日用而不知故君子之道渺矣。

第四章 此章言易以消息

顯諸仁藏諸用 震爲仁坤爲用。謂陽息出震乾元顯見於德爲仁故顯諸仁陽消入地乾元

周易虞氏義卷七

八

元退藏。知以藏往。爲鼓萬物而不與聖人同憂。震鼓故鼓萬物。作易者其有憂患乎。乾元消息保合太和。各正性命。故不同憂。盛德大業至矣哉。坤簡藏用。故大業。富有之謂大業。可大故日新之謂盛德。日新。生生之謂易。陰陽消息轉之易。京氏曰。八卦相盪。陽入陰陰入陽。成象之謂乾。在天成象。八卦皆陽象也。自顯至藏。乾象可見。故以立三才之象矣。爻法之謂坤。列也。自藏之顯。皆合乾而成。爻極數知來之謂占。通變之謂事。注事謂變通趨時以盡利天下之民。謂之事業也。知來通變皆聖陰陽不測之謂神。神者之運。出陽入陰。故不測。夫易廣矣大矣。注乾象動直測易則神之所爲也。

周易虞氏義卷七

九

故大坤形動闢故廣也。下論大生廣生。以言乎遠則不禦。以言乎迺則靜而正。注禦止也。遠謂乾天高不禦也。地迺。謂坤。坤至靜而德方。故正也。以言乎天地之間則備矣。注謂易廣大悉備。有天地人道焉。故稱備也。夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。卦曰震爲專也。動出觸地直導生物。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。翕合也。闢開也。無間。故翕動而出。廣大配天地變通配四時。注變通趨時。謂十二月消息也。泰乾大壯乾支乾配春。乾上進。初進。二配夏。否。三觀。四剝。五配秋。坤上復。初退。二配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。陰陽之義配日月。復出震。臨見兌。泰盈乾。觀退遇巽。遯侵艮。否藏坤。大壯反震。夬浚兌。就乾。是謂陰陽。與日月懸象相應。是謂配日月也。易簡之善配至德。乾息爲易。坤消爲簡。乾元稱善。至子曰易其至矣乎。故至矣乎。夫易聖人之所以崇德而廣業也。注崇德效乾。廣業法坤也。探下卑崇效天卑法地。注知謂乾。乾神知來。凡知效天崇。體謂坤。居體。法地卑也。以廣業。天地設位而易行乎其中矣。注位謂六畫之位。乾坤各三爻。乾初三五坤爻二四上。三三五陽爻二四上陰爻。皆以位言。張氏謂乾父初三五坤父二四上者。蓋

誤以參天兩地爲一陰一陽相間而成六畫故有此故耳乾鑿度云三畫已下爲地四畫已上爲天此注云乾坤各三爻故天地設位參天兩地立此六畫易出乾入坤上下无常上在天周流六虛之位六虛故易行乎其中也成性存存道義之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三當乾之坤不變乾元常存故知終終之可與存義坤爲義也引之者天地消息乾坤相續易以坤成乾之性焉舉乾三爲則也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

第五章

此章言道以乾坤爲門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

周易虞氏義箋卷七

十

故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也庖犧位噴謂初

天下之賾謂萬物之初自上議下稱擬形容謂陰句在地成

形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物

宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也六畫

仍是三才之象故六聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻注重言聖人謂文王也文王位動謂六爻矣

會謂陰陽交通謂旁通也言天下之至賾而不可

惡也注至賾无情亦微破之箋京訓噴爲情本爲

上文噴作解乾往之坤坤來之乾是乾之情也初爲乾元京謂情虞謂初其義一耳初隱未見則情

亦謂未動者此云至噴无情蓋喜怒哀樂未發之中若无情然故曰至噴无情也惡荀作亞次也虞注云元善之長故不可惡則惡亦當讀亞陰陽矣長者首出之義故不可亞所以爲至也乾簡坤易會通品物流宕以乾簡坤易之至也爲乾簡坤易簡誤例耳一本簡作開亦通庖犧无言言天下之至噴謂繫辭也故云至噴无情无情則不可得言以陰陽會通乾易坤簡至噴元善之長故不可惡也於此可言也至噴乾元也

言天下之至動而不可亂也注以陽動陰萬物以

生故不可亂所謂六二之動直以方動陰動舊

誤作噴也擬之而後言議之而後動注以陽擬坤

而成震至噴至動皆乾元乾元震初也聖震爲言

議爲後動故擬之而後言議之而後動震爲言動

周易虞氏義箋卷七

士

故擬乾元而後言安其身而後動謂當時也矣時

既有言而後動也安其身而後動謂當時也矣消

息之時坤爲安身乾元乾地當時出震故擬議以

安其身而後動三百八十四爻皆言時也擬議以

成其變化注議天成變通乾二五擬地成化息乾陽

已出震故天稱議陰天施地生其益无方也下說

方此乾故地稱擬陰天施地生其益无方也下說

成益故本鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之中孚九二爻辭彼注中孚註四之初二在訟

動成坤體益五艮爲子震與同聲相應故其子和

之靡共也吾謂五也商爲爵爵位也五利二變之

正應以故吾與爾靡之矣此下子曰君子居其室

出其言善注君子謂初也得爲震由初自訟四來

於初故辭本二變五來應之艮爲居箋三至初在艮內

故居其室。震爲出言。訟乾爲善。故出言善。謂二已變初以

乾體震是。此亦成益卦也。則千里之外應之。况其

通者乎。注謂二變則五來應之。體益卦。坤數十二。

至四。震爲百里。箋二變則十之千里也。外謂震與

同聲。云外者在地。震之同聲者相應。故千里之外

應之。通謂坤坤爲順。二變順初。故况其通者乎。此

信及遯魚者也。三至上體遯與爲居其室出其言

不善。注謂初陽動入陰成坤。坤爲不善也。則千里

之外違之。况其通者乎。注謂初變體剝。弑父弑君

二陽肥遯。二不順初。與則坤違之而承於五。自初

周易虞氏義箋卷七

則千里之外違之。况其通者

乎。通謂二地箋皆言出乎身加乎民。行發乎邇見

乎遠。注震爲出爲言。坤爲身爲民也。震爲行。坤爲

邇。乾爲遠。五體兌爲見。謂二發應五。則千里之外

故行發邇見遠也。言行君子之樞機。乾坤爲門。故

樞機之發榮辱之主也。陽息爲榮。陰消爲辱。震爲言行

君子之所以勸天地也可不慎乎。注二已變成益。

與四以風動天。震初以雷動地。二變乃中孚十一

月雷動地中。艮爲慎。故可不慎乎。同人先號咷而

後笑。同人九五爻辭。彼注云。應在二。與爲號咷。乾

也。謂同人通師。震與同心以應五。號咷與笑皆震

與同心之言也。方言中孚二動而五應。故次言同

人。二往應五。以明千。子曰君子之道或出或處。或

默。或語。注乾爲道。故稱君子也。謂師二同人反師。

震爲出。爲語。坤爲默。與爲處。同人二故或出或處

或默或語也。二人同心其利斷金。注二人謂夫婦。

師震爲夫。與爲婦。坎爲心。與爲同。六二震與俱體

師坎。故二人同心。與爲利。乾爲金。以斷金。謂乾

變則。故其利斷金。謂夫出婦處。婦默夫語。故同心

也。同心之言其臭如蘭。注臭氣也。蘭香草。震爲言。

與爲蘭。與爲草木。又爲臭離日燥之。故其臭如蘭

周易虞氏義箋卷七

也。

第六章 此章言繫辭擬議變化引二爻以明

初六藉用白茅无咎。注其初難知。陰又失正。故獨舉

初六。大過爻辭。彼注云。位在下稱藉。與柔白爲茅。

故无咎矣。中孚君子由。初正。故次舉大過初六。子曰苟錯諸地而可矣。藉

之用茅何咎之有。慎之至也。注苟或錯置也。頃坤

爲地。大過故苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。過四

五順在艮。夫茅之爲物薄而用可重也。注陰道柔

賤。故薄也。香潔可貴。故可重也。慎斯術也以往其

无所失矣。往謂過勞謙君子有終吉。謙九三爻辭

三君子之位。

次初。子曰勞而不伐有功而不德厚之至也。注坎言之。勞五多功。乾為德。德言至。三。以上之貴。下居三賤。故勞而不伐有功而不德。來居坤三。上降體坎。故勞而不伐五乾位。可居艮為厚。坤為至。故厚五而不居。故有功而不德。良為厚。坤為至。故厚之至也。語以其功下人者也。注震為語。五多功。下居三。乾上。即。故以其功下人者也。德言盛禮言恭。謙也者致恭以存其位者也。注謙旁通履。乾為盛德。坤為禮。天道虧盈而益謙。三從上來同之。句盛德故恭。下云坎為勞故能恭。此云盛德故恭。尋其文旨。當謂三從上來。乾同於坤。以乾德盛。故禮恭耳。箋乾為敬而震為言。故德言盛禮言恭。流於坤之形。故稱恭。

周易虞氏義箋 卷七 四

坎為勞故能恭。謂三也。箋能疑致之誤。坎三得位。故以存其位者也。亢龍有悔。乾上九爻辭。謙九三。反之則。子曰貴而无位高而无民。注天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上。故高。无陰。故无民也。賢人在下位。注乾稱賢人。下位謂初也。遜世无悶。故賢人在下位而不憂也。上盈入剝。初元遜。而无輔是以動而有悔也。注謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以為誠也。此因論謙三。六爻皆龍德。美舜禪讓。與時偕極。則知進退存亡者也。箋此明上失位之例。以爲上戒。張氏謂因謙三而示。不出戶庭无咎。節初九爻辭。彼注云。泰坤戒似非。為戶。艮為庭。震為出。初得

位應四。故不出戶庭无咎。象曰不出戶庭。知通塞也。注云。坎為通。二變。坤土壅。初為塞。節初君子方言。乾初遜在下。子曰亂之所生也。則言語以為階。注節本泰卦。泰三。坤為亂。震為生。為言語。坤稱階。坤土故。故亂之所生。則言語以為階也。泰三震。君不密則失臣。臣不密則失身。注泰乾為君。坤為臣。為閉。故稱密。乾三之坤五。君臣毀賊。故君不密則失臣。坤五之乾三。坤體毀壞。不言乾毀。故臣不密則失身。坤為身也。幾事不密則害成。注幾初也。謂二已變成坤。坤為事。故幾事不密。此不密連文。坤為幾事。其不密自。初利居貞。不密。初動則體剝。由初動如下所云。

周易虞氏義箋 卷七 五

初動則二坤不。子弑其父。臣弑其君。故害成。是以君子慎密而不出也。注君子謂初。初正故。二動坤為密。故君子慎密體屯。盤桓利居貞。故不出也。子曰為易者其知盜乎。注為易者。謂文王。爻變。故上之二成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮為萃。困曰入于其宮。入宮則為萃。此取入宮耳。无取萃也。箋困二變則二四體艮。艮為宮。二本在坎中。坎為入。故入于宮。二變則下體坤為萃。萃五之二奪之。二五易位。下體坎上體震。成解此以困萃解三卦。遞變明三失位多凶之例。張氏謂无取萃者。以下體坤無盜象耳。然萃三體坤。兌是為慢藏。三失位。悔盜故注特以先經始。五之二奪之成解。坎為盜。事之例著其名於此。故為易者其知盜乎。六十四卦消息。萃觀上之四。解臨初之四。此說文王爻變。

之例注唯此一係耳下繫引十一爻解次困後

疑為彼次因節泰來故解亦取否來相次也

曰負且乘致寇至為解六三爻辭彼注云二變時艮

寇三時坤為車三在坤上故負且乘五負也者小

人之事也注陰稱小人謂萃三坤為事宮成坤

以賤倍貴以四艮違禮悖義故小人之事也乘也

者君子之器也注君子謂五萃器坤也坤為

大車故乘君子之器也小人而乘君子之器本應

五二體坤器是君子之器也三乘之盜思奪之矣

注小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成

坎坎為盜思奪之矣為易者知盜乎此之謂也上

周易虞氏義卷七

慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其

器下暴於二二藏於坤入宮五來寇三以商戈兵

折三故稱伐之坎為暴也三在困時體坎慢藏悔

盜野容悔注坎心為悔坤為藏兌為見因藏不

見故慢藏而見疑謂當為而萃三體坤兌故藏三

動成乾為野鄭氏謂飾其容而見於外為野困時

三在坎故稱暴三三本否坤為容動乾以飾之兌

見外體故野容三欲動而二藏五來成坎故悔注

坎水為淫謂五來二變藏坤則五來奪之來坎淫

中故慢藏悔盜野容悔淫也箋五陽之二陰奪之

爻例陽取陰生悔故悔謂悔恨此四字易曰負且

乘致寇至盜之招也注五來奪三以商兵伐之故

變寇言戎解象曰自我致戎是變寇言戎又以成

三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招箋惠徵士曰

藏坤時四體艮艮為手招盜故盜之招也

第七章此承上章明君子觀象斷辭之要箋此

大衍之數五十衍鄭氏其用四十有九象乾元一以

而為二以象兩儀掛一以象三并合掛左手之小

指則此掛一不在左手揲之以四以象四時歸奇於

扚以象閏注奇所掛一策象三扚所揲之餘不一

則二不三則四也取奇以歸扚扚并合并合兩掛

周易虞氏義卷七

左手之小指為一扚則以閏月定四時成歲以

四象四時以扚象故歸奇於扚以象閏者也五歲

再閏故再扚而後卦再扚而後布卦今詳虞氏注

義其本實同京氏作卦後人傳寫之誤說文扚字

云易筮再扚而後卦說文引易孟氏是孟氏本作

扚注謂已一扚復分扚復分二扚如初揲之

歸奇於初扚此省文并所揲之餘於初扚并掛

左手次小指間為再扚則再閏也又分扚扚當為

誤揲之如初而掛左手第三指間又并所揲之餘

不歸成一變則布掛之一爻改以從經耳布卦之

一爻者七八九六也謂再扚之後四揲之策九為

九八為八七為七六為六是成一爻畫之於地以

識之。士冠禮有卦者。注有司主畫地識爻者。有所卦者。注所以畫地識爻者也。是畫地識爻謂之卦。謂已二切。又加一爲三。并重合前二切爲五歲。故五歲再問。再切而後掛。當爲卦。謂一初一歲也。歸三歲也。歸奇再問也。三切四歲也。此參五以變。以也。合再切五歲也。不歸奇故再問。此參五以變。三爲五而成一變。據此爲三切。不言三問者。問歲餘故參五以變。素問曰。日行一度。月行十三度。而有奇焉。故十曰。大小月三百六十五度。而成歲。積氣餘而盈。閏矣。謂三百六十五度。四分度之一。積三十日爲一月。氣盈五日有奇。朔虛五日有奇。故月大小常差六日。約其大。五歲閏六十日盡矣。五歲餘六十日。已侵後切閏餘分。閏月不能恰盡。必有餘分。故下餘分。餘分定乃成歲。并掛象。不得言三切二問。言計餘成歲。歸奇則象閏也。

周易虞氏義箋 卷七

三切則似有。故從言再切而後掛者也。掛當爲卦。天數三歸奇也。

五地數五注。天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十也。五位相得而各有合注。五位謂五行之位。甲乾乙坤相得合木。甲一謂天地定位也。此日月之數則所丙艮三丁兌四相得合火。山澤通氣也。戊坎五己離六相得合土。水火相遠也。庚震七辛巽八相得合金。雷風相薄也。壬壬地癸十相得合水。言陰陽相薄而戰於乾。乾坎艮震爲天。坤兌離巽爲地。天數一三五七九。地數二四六八。故五位相得而各有合。或以一六合水二七合火三八合木四九

合金五十合土也。此則五行生成之數。太元曰。一戊亥四與九同道五與五相。一六爲水。二七爲火。三八爲木。四九爲金。五五爲土。是也。五五則十也。此亦得爲天地之數。故備一義也。箋此即九宮之法。天一生水。地六成之。故乾流坤成坎地二生火。天七成之。故坤就乾成離。天三生木。地八成之。故乾動坤下成震。地四生金。天九成之。故坤見乾上成兌。不見艮異者。震反成艮。兌反成巽。故曰鼓之以雷霆。潤之以風雨。不言五十之所成者。五與陰陽之神所謂太一也。天數二十有五地數三十。凡天地之數五十有五。注一三五七九。故二十五也。二四六八十。故三十也。天二十五地三十。故五十有五。天地數見於此。故大衍之數。畧其奇五而言五十也。太元曰。五與五相。地此所以成變化而行鬼神也。鬼神之情狀與天。乾之策二百一十有六。陽策三百六十。坤之策百四十有四。陰策二百一十有六十。當期之日二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。侯果云。二篇謂上下經。三百八十二策。陰爻一百九十二。陽爻一百九十二。一爻三十二。一爻二十四。策是故四營而成易。四營者。七九也。十有八變而成卦。八卦而小成。謂庖犧幽贊數。乃觀變於陰陽而立卦也。營亦變也。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者氣變之究也。乃復變而爲一。此一即太極易也。四營者。四變也。陰陽相並。俱生陽動而進陰動而退。八應於七。六依於九。九之謂矣。庖犧觀四營之數。三天兩地立六畫之位。乾坤各三爻。於是分剛柔。別乾坤。以立本。每六爻三變則成六子之卦。謂若乾二五之

周易虞氏義箋 卷七

坤成坎於六位初二三變。坤二五之乾成。離於六位四五上變。三六十有八則六子之卦與乾坤並爲八卦。而小成說卦注云。陽變成震坎艮。陰變成巽離兌。六爻三變。則十有八變而成卦。八卦而小成。陽一君二民。陰二君一民。不道乾坤者也。又下繫注云。乾坤與六子俱名八卦。而小成也。引而信之。觸類而長之。注引謂庖犧引信三才。兼而

兩之以六畫。謂八卦觸動也。謂六畫以成六十四卦。故引而信之。觸類而長之。兼其取類也大。稱

也。小注謂小成。明取類則發揮剛柔而生爻也。明有八變而成卦。即觀天下之能事畢矣。注謂乾以簡能。乾當爲坤。若圍乾道。卦能說諸心。能研諸侯

之慮。下繫注云。乾五之坤。坎爲心。兌爲說。故能說之。諸心。坎心爲慮。乾五之震爲諸侯。故能研諸

周易虞氏義纂卷七

干

侯之慮。則此故能事畢。顯道神德行。注顯道神德

行。乾二五之坤成。離日坎月。日月在天運行照物。故顯道神德行。謂乾爲道德。默而成。不言而信。存

於德行者也。是故可與酬酢可與百神矣。酬酢謂來子曰知變化之道者。其知神之所爲乎。注在陽

稱變乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。陰陽不測之謂神。知變化之道者。故知神之所爲。變化之道。九

諸儒皆上子曰爲章首。而荀馬又從之。甚非者矣。虞君表云。孔子歎易知變化之道者。其易有聖人

之道四焉。以言者尚其辭。注聖人之情見於辭。

繫辭焉以盡言也。謂若坎人辭。乾以動者尚其變。謂消息之變。以制器者尚其象。謂若十。以卜筮者

尚其占。注乾著稱筮。動商爲龜。龜稱卜。古者卜筮易而所以占異。今不可考也。禮記曰。易抱龜南面。鄭注周禮云。龜知生數。一三四五之神。蓍知成

數。六七八九之神。動則翫其占。故尚其占者也。是故君子將有爲也將有行也。問焉而以言。注有爲謂建侯

有行。謂行師也。乾元動震。故就震言之。舉例也。乾二五之坤成。震有師象。坎體震有師象。震爲行。爲言問。故有爲

有行。象。故震神盡知之。凡應九筮之法。則筮之周易筮人。謂問於蓍龜以言其吉凶。爻象動內。吉

周易虞氏義纂卷七

干

凶見外。著德圓神。卦德方智。故史擬神智以斷吉

凶也。其受命也如嚮。注言神不疾而速。不行而至。不言善應。乾二五之坤成。震與。乾二五之坤。則坤

相與爲命。震爲嚮。嚮答。故受命。同聲相應。故如嚮也。无有遠近幽深。遂知來物。注遠謂天。近謂地。陰

謂幽。當當作。幽謂陰。深謂陽。來物謂乾神。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生著也。非天下之至精其孰

能與於此。注至精謂乾純粹精也。乾元謂參五以變錯綜其數。注逆上稱錯。綜理也。謂五歲再閏。再

切而後掛。以成一爻之變。三切而象五歲。故參五以變參。三也。掛當爲卦。

變成天地之文注變而通之觀變陰陽始立卦乾

坤相親六畫一陰一陽故成天地之文物相雜故

三

日文釋文云虞作天地之文極其數遂定天下之

象注數六畫之數。極六畫之數。三百八十四爻。六爻之動三極。

之道故定天下吉凶之象也。非天下之至變其孰

能與於此注謂參五以變故能成六爻之義用九用六

也。六爻之義，易以工也。易无思也，无爲也。注天下。

何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。故無所爲。

注云六爻正既濟定故何思何慮乾元未動一陰一陽之謂道是无思无爲也箋函三爲一所謂太

極也。統陰陽而謂其靜也專。寂然不動。感而遂通。

天下之故注謂隱藏坤初機息矣。專故不動者也。

感動也。以陽變陰。通天下之故。謂發揮剛柔而生。

周易虞氏義箋 卷七

五
七
五

父者也。非天下之至神其孰能與於此。注至神謂

易隱初入微。知幾其神乎。夫易聖人之所以極深

而研幾也唯深也故能通天下之志注深謂幽贊

神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂

著也。所謂至精唯幾也。故能成天下之務。注務事也。謂

易研幾開物。幾者動之微。研究也。故成天下之務。謂卦者也。

所謂唯神也故不疾而速不行而至注神謂易也

陰陽不測。謂日月斗在天。日行一度。月行十三度。是乃易也。

從天西轉。故不疾而速。星寂然不動。隨天右周。感

而遂通。故不行而至者也。

五

建十二次卦氣消息出焉歷家以子爲陽氣皆順之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏

斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子邁午出

極箕太歲左行太陰右行太陰亦名太一北辰之

神咎不可見故以斗著之星卽斗也

之謂也

第八章 言蓍卦皆神之所爲

也言九六爻變效天地之數

日行青道
甲一乙二
地二注
火火
地二生乙
甲乾乙坤
相得合木
天三
注

木天三生丙 丙日行赤道 地地四生丁 丁丙艮
 木於東 丙三丁 地四 金地四生丁 丁兌

相得合火。天五注土。土於中。戊戊五己六。地六注水。地六

成水於北。己戊坎已商。天七注火。天七成火於庚。一六合水。己相得合土。地八注木。地八成木於辛。庚七辛庚。地八注木。東二八合木。辛相得合金。天九注金。天九成金於壬。壬九癸十。地十注土。地十於中五。癸相得合水。此則大衍之數五十有五。經十合土。癸相得合水。此則大衍之數五十有五。經云大衍之數五十。此云五十有五。蓋與鄭義同。鄭注大衍之數五十。云大衍之數五十有五。五行各氣并氣并而減五。惟有著龜所從生。而生著以五十虞君之義亦宜然。著龜所從生。而生著以之耳。聖人以通神明之德。以類萬物之情。子曰夫易何爲而作也。注問易何爲取天地之數也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者也。注以陽關坤謂之開物。以陰翕乾謂之成務。冒觸也。觸類而長之。句如此也。以陽關坤。息而出震。震在庚。其數與巽在辛。其數八。是陰象數也。以陰翕乾。消而退。消變而退。八之六。九六相變。所以觸類而長。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。陰並陽。一而二。七而八。九而六。七八九六而天地之數備。一三五九也。二四六也。五九也。十六也。故曰如斯而已者也。若以一六合水之義。則生數每加五。爲成數大衍之數五十。而五爲虛。太元云五五相守。十卽五也。物成而後有數。亦陽進陰退。而七九八六之數立。不用是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故著之德。圓而神。著數七。七七四十九。陽卦之德。方以知。陰數也。坤之德。故方以智。六爻之義。易以工。六爻九六也。工未開。惠徵士讀與功同。謂功業見乎變。老讀與功同者。用荷義述虞也。六爻之易。皆由五

周易虞氏義筆卷七

西

周易虞氏義筆卷七

西

正位五多功。故易以功古者工。功同字。周禮肆師。凡師不功。注故書功爲工。是其證。聖人以此先心退藏於密。吉凶與民同患。注聖人謂庖犧以著神知來。故以先心。震七之神也。復見陽動入巽。巽爲退伏。坤爲閉戶。由巽故藏密。謂齊於巽以神明其德。謂以卦德藏往。陽吉。陰凶。坤爲民。故吉凶與民同患。謂作易者其有憂患也。謂以六爻定也。神以知來。知以藏往。注乾神知來。坤知藏往。來謂先心。往謂藏密也。其孰能與於此哉。注誰乎能爲此哉。謂古之聰明睿知之君也。古之聰明睿知神武而不殺者。夫注謂大人也。庖犧在乾五。動而之坤。與天地合。下引大有上九是也。義此取比五大有五。在離乾謂大有乾坤謂比。坤取聰明在坎。全卦以明爻變。旁通之例。非取上九也。聰明在坎則聽耳。坎爲在離則明。爲神武謂乾德。乾剛睿知謂坤知。乾坤坎離。反復不衰。如一故而不殺者。夫我衰是以明於天之道。而察於民之故。注乾五之坤。謂大以離日照天。故明天之道。以坎月照坤。故察民之故。坤爲民。是興神物以前民用。與神物謂用。謂先心也。聖人以此齊戒以神明其德。夫藏於密是故闔戶謂之坤。注闔。閉翕也。謂從巽之坤。八坤柔象夜。故以閉戶者也。乾坤易之闔戶謂之乾

注開。開也。謂從震之乾。七乾剛象畫故以開戶也。

一闔一闢謂之變注陽變闔陰。陰變闢陽。六剛

柔相推而生變化也。往來不窮謂之通。六往來。

見乃謂之象在天成象。東方一二。南方三四。形乃

謂之器在地成形。水一六。火二七。制而用之謂之

法陽用七九。利用出入民咸用之謂之神。出乾入

民用百姓。是故易有太極是生兩儀。是故易有

太極以下別為一章。言虞不異其說是也。上章言

九六爻變效天地之數。此章言卦位吉凶法天地

象。注太極太一也。乾鑿度曰太一。取七八九六之

十五。鄭氏注云太一者北辰之神名也。居其所曰

太一。常行於八卦日辰之間曰天一。又引星經曰

周易虞氏義箋卷七

天一太一主氣之神。然則太一即乾元也。極天為

北辰。在易為神。虞君注斗寂然不動。感而遂通。謂

此太一。分為天地。故生兩儀也。禮運曰夫禮必本於

太一。分而為天地。兩儀生四象。四象四時也。謂日月之

為天地。秋庚辛。冬壬癸。四時之間戊己。甲丙。庚

王。為天象。乙丁。己辛。為地象。月令曰春其日甲

乙。夏其日丙丁。秋其日庚辛。冬其日壬癸。中央其

日戊己。鄭注云日之行春東從青道。發生萬物。月

為之佐時。萬物皆解孚甲。自抽軀而出。故名甲乙

日之行夏南從赤道。長有萬物。月為之佐時。萬物

皆炳然著見而強大。故名丙丁。日之行四時之間

擬太極。乃立乾坤以象天地。以太極之一七九為

乾坤之三畫。亦是太極生兩儀也。此與天地四時

之文不屬。每句。乾二五之坤。五中氣即太極。非矣

各具二義耳。太極乾元。一施為坎。再施為震。春兌

名。成坎。震兌。為萬一息。為萬再息。為萬三息。震春兌

秋坎冬。震兌。此應機所定。以則四象也。萬以象日

北。故為冬。震陽出以象雷。故為秋。故兩儀生四象。歸妹

卦。故彖獨稱天地之大義也。四象生八卦。注乾

二五之坤。則生震坎艮坤。二五之乾。則生巽離兌

此蒙上注義。先言庖犧八卦也。既象乾之息。乃復

象其消。反兌而為巽。以象風。反震而為艮。以象山

消息既備。則乾退而就坎。坤進而就離。故分震坎

艮。屬天。巽離兌。屬地。三索交。乾坤以成六子之爻

十五。日乾象西北。西北坎前。坤陰所積。乾就坤以

交陰。則生三男也。坤不位。東南。者。陽。先。陰。後。不。敢

周易虞氏義箋卷七

敵陽。故位。離。後。西南。震。兌。之。間。陽。盛。之。位。坤。亦。就

乾。以。交。陽。則。生。三。女。也。艮。在。甲。癸。之。間。故。位。東。北

震。巽。相。薄。陽。動。入。巽。故。四。象。生。八。卦。下。繫。注。云。乾

故。位。平。東。南。以。受。震。故。四。象。生。八。卦。坤。與。六。子。俱

名。八。卦。而。小。乾。坤。生。春。時。也。此。乃。言。在。天。八。卦。生。於。四

成。謂。此。也。乾。坤。生。春。時。也。此。乃。言。在。天。八。卦。生。於。四

當。為。生。春。者。也。通。下。省。耳。月。行。至。甲。艮。兌。生。夏。月

乙。而。乾。坤。象。見。是。乾。坤。生。乎。春。也。艮。兌。生。夏。月

五七七

乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月注謂日月

縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁

十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日

艮象消丙三十日坤象滅乙文言注二十九日此云二十日大分言之

當以彼晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已

戊已土位象見於中日月相推而明生焉故縣象

著明莫大乎日月者也謂四象生八卦崇高莫大乎富貴

注謂乾正位於五此即太極之神也探賁索隱則為乾初正位則為乾五變化消

息皆乾五貴坤富謂坤在二爻以乾通坤正位於五所為五貴坤富五坤凝陽大生故富非謂二為

富也五天位故稱以乾通坤故高大富貴也高大崇高二則非高矣不辭

周易虞氏義卷七

夫

蓋脫誤耳當言崇高莫大乎富貴此下皆吉凶生大業者也

以爲天下利莫大乎聖人注神農黃帝堯舜也民

多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用

乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初

市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之

利謂十二蓋取以利天下制器尚象多因否來通皆乾坤六位往來

其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬

物覩故莫大乎聖人也探賁索隱鉤深致遠以定

天下之吉凶成天下之姤姤者莫善乎著龜注探

取賁初也初隱未見故探賁索隱則幽贊神明而

生著初深謂潛龍故曰鉤深致遠謂乾之遠謂乾致乾

爲著乾五之坤大有爲龜乾生知吉坤殺知凶

故定天下之吉凶莫善於著龜也未章注云姤姤進也是故

天生神物聖人則之神物著龜則天地變化聖人

效之謂效天地之則天也河出圖洛出書聖人則之謂象天

息而立六河圖洛書王易有四象所以示也四象即上章

其說存乾鑿度易有四象所以示也繫辭焉所以告也

作易所以示人法天地之數也聖人繫辭焉所以告也

注謂繫象象之辭八卦以象告也定之以吉凶所

以斷也注繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷

周易虞氏義卷七

夫

天下之疑也易曰自天祐之吉无不利又引大有

上九失位宜因大有獨吉蓋以卦德言非言爻位也此章論卦位吉凶法天地之象而特引此爻

明易有不取卦位吉凶者以見卦位吉凶爲常也蓋易之一義故特稱易曰以著之子曰右

者助也注大有兌爲口助稱右天之所助者順

也注大有五以陰順上故爲天所助者順也下注

坤爲順則此謂大有通比五本比坤二順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也人之所

助者信也注信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

體乾九三謂二應乎五而三與之成兌故人助信履信思乎順有以尚賢

也注大有五應二而順上言二五相應以順上故履信思順

比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下大有成比

故有以尙賢者也。有讀是以自天右之吉无不利也。後自是故易有太極至此爲弟

弟九章此章言聖人象數立卦消息之序所以

以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義即是與自天右之吉无不利爲一章正義所云或後人誤外之耳箋引大有上九爻與上章據大有五以說聰明睿知神武偶合耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變

不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意

也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以

盡意謂聖人之設卦以盡情偽下繫注云情陽偽陰也此謂立象盡

周易虞氏義箋卷七

於六十繫辭焉以盡其言謂象象之辭變而通之

以盡利謂九六之變鼓之舞之以盡神注

神易也陽息震爲鼓雷聲動萬物陰消巽爲舞風

動萬物故故鼓之舞之以盡神明消息則乾坤其

易之緼耶注緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也

此下言盡乾坤成列而易立乎其中矣成列謂乾

神在乾坤乾坤定矣中一陰一陽各正性命

故易立乎其中也箋乾坤各三爻並立非謂一陰

一陽各三爻也乾坤毀則无以見易謂分陰分陽

累爲六位也坤毀則乾毀六他皆正易道不見也箋

以九六消息爲用純乾毀坤純坤毀乾九六之用

不見故無以見易然易道窮則變純乾而坤生於

下爲道純坤而乾生於下爲復故易不可見則乾

坤或幾乎息矣息生也惠徵士云乾息坤消此皆謂之息者坤消而乾藏其中未嘗絕也特靜凝

以爲動息之根耳然則坤消易不可見則乾坤或

幾乎息矣謂若乾坤不見易道則亦幾於息絕故

是故形而上者謂之道天成位於上形而下者謂

之器地成位於下化而財之謂之變崇高莫大

乎富貴富是財也以乾元言故獨言變矣財亦爲裁推而行之謂之通凡通

多爲震上息震爲舉而措之天下之民謂之事業

乾坤各正成既濟定乾爲天下是故夫象聖人有

以見天下之噴而擬諸其形容象其物宜是故謂

周易虞氏義箋卷七

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之

噴者存乎卦故設卦則鼓天下之動者存乎辭故

辭則化而財之存乎變推而行之存乎通故鼓之

盡言神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德

行謂顯道神德行也聖人位乾五五之坤成離日

爲信爲德震爲行乾元在坤中寂然不動乾

體自正故默而成不言而信存乎德行也

第十章言斷辭當求之神神

當求之乾坤六位

周易虞氏義箋卷之七 面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之八

南海曾 釗學

周易繫辭下 虞氏注 武進張惠言義

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象

謂三畫象一七九也乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在

中故八卦成列則象在其中中正也日月為象坎

在成位陽高在己正天垂象見吉凶聖人象之

是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才為六

爻以八為發揮剛柔則爻在其中不備注云中正

也因而重之爻在其中故非其中則爻解不備即

周易虞氏義箋卷八

六畫稱爻六爻之動三極之道也極中剛柔相推

變在其中矣注謂十二消息九六相變剛柔相推

而生變化故變在其中矣文王設九六變化所以

繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫彖象九六之

辭故動在其中以動之正不鼓天下之動者存乎

辭者也吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也爻

者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生

而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也注乾

剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親

上本地親下故立本者也變通者趣時者也注變

通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正

也勝滅也陽動貞之陽生則吉陰消則凶者也天

地之道貞觀者也於二中正以觀天下故貞觀者

也日月之道貞明者也參天兩地既濟定體兩南

也天下之動貞夫一者也注一謂乾元天地日月

也萬物之動各資天一陽氣以生天一即故天下

之動貞夫一者也三百八十四爻夫乾確然示人

易矣注陽在初弗用確然无為潛龍時也不易世

不成名故示人易者也乾以易知不在出震夫坤

隤然示人簡矣注隤安簡閱也坤以簡能閱內萬

周易虞氏義箋卷八

物故示人簡者也坤之簡能不在動闢爻也者效

此者也注效法之謂坤謂效三才以為六畫此謂

坤乾乾元相並俱生故效乾而參象也者象此者

也注成象之謂乾謂聖人則天之象分為三才也

此亦謂乾元日月之象皆示乾元爻象動乎內吉

凶見乎外注內初外上也指內外卦言之陽象動

內則吉見外陰爻動內則凶見外也乾鑿度曰三

四書已上為天易氣從下生動於地之下則應於

天之下動於地之中則應於天之中動於地之上

則應於天之上此之謂應是也功業見乎變消息

聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人

取諸噬嗑注否五之初也。商象正上故稱日中也。

震為足。艮為徑路。震又為大塗。否乾為天。坤為民。

故致天下之民象也。坎水艮山羣珍所出聚天下

貨之象也。坤以震升坎降。交易而退。各得其所。雷

主升。坎雨主降。否天地不通。五之噬嗑。食也。有物

市井交易。飲食之道。故取諸此也。神農氏沒黃帝

堯舜氏作通其變使民不倦注變而通之以盡利。

謂作舟楫服牛乘馬之類。故使民不倦也。神而化

之使民宜之注神謂乾。乾動之坤。化成萬物以利

天下。坤為民也。象其物宜。故使民宜之也。乾動之

周易虞氏義箋 卷八

五

有易窮則變變則通通則久易窮於剝變之五為

正則是以自天右之吉无不利也。黃帝堯舜垂衣

裳而天下治。蓋取諸乾坤。注乾為治。在上為衣。坤

下為裳。乾坤萬物之緼。故以象衣裳。乾為明。君坤

為順。臣百官以治。萬民以察。坤曲。故天下治。蓋

取諸此也。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不

通。正成觀有既致遠以利天下。蓋取諸渙。

濟之道。故濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

之。二也。否乾為金。艮為手。坎為穴。手持金。穴木。故

剡木為舟也。艮為長。木艮為小。木震為行。小。木動

長。木聲也。艮手持金。剡之。故剡木為楫也。坎為通

坤為閉塞。否。四來通坤。故濟不通。乾為遠。為天。乾

來坤中。故致遠以利天下。剡木為舟。服牛乘馬

引重致遠以利天下。蓋取諸隨。注否上之初也。否

乾為馬。為遠。坤為牛。為重。坤初之上為引重。乾上

之初為致遠。艮為背。巽為股。在馬上。初乾。故乘馬

巽為繩。繩束縛物在牛背上。二。三。坤牛。故服牛出

否之隨。引重致遠以利天下。故取諸隨。重門擊柝

以待暴客。蓋取諸豫。復初之坤。四也。震為門。艮為

小。木為手。震為聲。手持。兩。木有聲。故擊柝也。暴客

故以。待暴客也。震震門云。云。張蓋用。鄭義。乾為門

震體乾元。故亦為門。坎為暴。暴客謂暴虐行客者

也。要震初陷坎。斷木為杵。闕地為臼。臼杵之利。萬

周易虞氏義箋 卷八

六

民以濟。濟初四易位成。既蓋取諸小過。注晉上之

三也。艮為小木。上來之三斷艮。故斷木為杵。坤為

地。艮手持木以闕坤三。故闕地為臼。艮止於下。自

之象也。震動而上。杵之象也。震出巽。入艮。手持杵

出入。自中春之象也。故取諸小過。本无乾象。故不

言以利天下也。坤為弦。木為弧。剡木為矢。弧矢之

利以威天下。蓋取諸睽。注无妄五之二也。巽為繩

為木。无妄。坎為弧。離為矢。故弦木為弧。乾為金。艮

為小木。无妄。五之二。以金剡艮。故剡木為矢。乾為

成五之二。故以威天下。弓發矢應。而坎雨集。而如

故取諸睽也。上古穴居而野處。後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注无妄兩

象易也。兩象易唯此蓋取三无妄乾在上故稱上

古。乾為艮為穴居乾為野與為處无妄乾人在路

震為故穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人

謂黃帝也。前言黃帝堯舜氏艮為宮室。乾在上則

人居則變成大壯。乾人入宮。艮居故易以宮室艮

為待與為風。艮為兌為雨。乾為高與為長木

反在上為棟。大壯震陽動起為上棟宇謂屋邊也。

兌澤動下為下宇无妄之大壯與風不見兌雨隔

震與乾絕體。震乾人故上棟下宇以待風雨蓋取

周易虞氏義箋卷八 七

諸大壯者也。古之葬者厚衣之以薪葬之中野不

封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸

大過注中孚上下易象也。木无乾象故不言上古

大過乾在中故但言古者與為薪艮為厚乾為衣

為野乾象在中。中孚之卦應陰未至三而大故厚

衣之以薪葬之中野穿土稱封封古字也。眾土

為樹。必知非聚土為封者以般人中孚无坤坎象

故不封不樹。坤坎為穿土坤為喪。句期謂從斬衰至

總麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數

坤為喪坎離乃為期也。然則大過亦无坎離而聖

商次乎非正。與為木為入處。兌為口。乾為人。木

而有口。乾人入處。棺斂之象。中孚艮為山丘。與木

在裏。棺藏山陵。槨之象也。此又以與木象槨也。大

通。顛。顛。顛。顛。故取諸大過。上古結繩而治後世聖

人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注

履上下象易也。乾象在上。故復言上古與為繩。商

為罟。乾為治。故結繩以治。後世聖人謂黃帝堯舜

也。夬通剝。剝坤為書。兌為契。契刻木兩書一札

之劑。兌為附。連。故易之以書契。履无震亦言後

附而波分之契也。故易之以書契。世者履木由謙

周易虞氏義箋卷八 八

迷暗。乾為治。夬反剝。以乾照坤。故百官以治萬民

以察。故取諸夬。大壯大過。夬此三蓋取直兩象上

下。相。易。故。俱。言。易。之。大。壯。本。无。妄。夬。本。履。卦。乾。象

俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上

故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時

也是故易者象也。注。易。謂。日。月。在。天。成。八。卦。象。縣

象。著。明。莫。大。日。月。是。也。上言聖人觀象制器故復

人取象焉。遂言聖人以象通象也。者象也。謂卦象

之象也。彖者材也。謂卦象注。彖說三才。則三分天

象以為三才。謂天地人道也。彖分說兩象是爻也

者效天下之動者也。注動發也。謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也。是故吉凶生而悔吝著也。
注爻象動內則吉凶見外。吉凶悔吝者生乎動者也。故曰著。

第二章言聖人觀象以作易。故能通神明之德。類萬物之情。以制器尚象之事。明之。

陽卦多陰。震坎艮。陰卦多陽。巽離兌。其故何也。陽卦奇陰

卦偶。注陽卦一陽故奇。陰卦二陽故偶。其德行何

也。注謂德行何可者也。陽一君而二民。君子之道

也。陰二君而一民。小人之道也。乾爲君。坤爲民。易曰憧憧

往來朋從爾思。各引咸九四爻。以明陰陽德行消息。各正之義也。彼注云。憧憧懷思慮。

周易虞氏義箋 卷八

九

也。之內爲來。之外爲往。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來矣。兌爲朋。少女也。艮初變之四。坎心爲思。故曰朋。子曰天下何思何慮。天下同歸而殊塗。從爾思也。

一致而百慮。天下何思何慮。注易无思也。既濟定

六位得正。故何思何慮。陽息陰消。定於道。曰往則月

來。注謂咸初往之四與五成離。故曰往。與二成坎。

故月來之外。日往之內。月來。此就爻之正者也。所

既濟體。兩商坎。月往則日來。注初變之四與上成坎。故月

往四變之初與二成離。故曰來者也。日月相推而

明生焉。注既濟體兩商坎象。故明生焉。寒往則暑

來。注乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從違至否。故寒

往暑來也。卦變咸從否來。坤三之上乾上之三。卦

咸明陰陽消息。上繫七爻。首中孚。中孚至六日

七分卦也。與此十一爻。首咸皆消息自然之序。陽

息於復。至泰反否。陰消於遯。至暑往則寒來。注陰

否反泰。咸否天地交反泰之始。暑往則寒來。注陰

訕陽信。從復至泰。故暑往寒來也。否爲暑往。咸乾

之義。復寒暑相推而歲成焉。復遯爲陰陽始泰。否爲

具往者訕也。來者信也。凡往皆訕。訕信相感而利

生焉。注感咸象。故相感。天地感而萬物化生。聖人

感人心而天下和平。咸象文。彼注云。初四易位成

和品物。故利生。利生。謂陽出震陰伏藏。象注云。成

陽出震陰伏藏者。既濟六位時成。乾元至正。自然

陽出震陰伏藏。所謂復見天地之心者。天地之心

周易虞氏義箋 卷八

十

正既濟也。注云。陽常主動。陰常主靜。尺蠖之訕以

陽常主吉。陰常主凶。於此見之矣。尺蠖之訕以

求信也。下皆言陽出震陰伏藏。遯遇所以正復。消

蠖是也。陰未遇遯。與體未成。不曰蛇而曰龍。蛇之

尺蠖成卦時也。咸時尺蠖訕。至遯則信。龍蛇之

蟄以存身也。注蟄潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息初吳

爲蛇。陽息初震爲龍。十月坤成。十一月復生。遯吳

在下。陰陽相並俱生。龍蛇俱蟄。初句坤爲身。故龍

蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身

以崇德也。承龍蛇皆蟄言之。坤爲義。爲用。爲安身。以陰所以致陽。所以崇乾之德。乾下過此以往未之或知也。陰陽既出。變化窮神。知化德之盛也。注以坤變

乾謂之窮神也。消卦以乾通坤謂之知化也。息卦乾為盛德。故德之盛。消息變化。所謂未之或知。一消一歸。一致百慮。天下何思何慮者也。

第三章言陰陽有君子小人之道。易消息各正。歸於盛德是為德行。箋當與下合為一章。以困有明文。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。

辭彼注云二變正時三在艮山下故困于石坎為蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也。艮為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也。三在陰下南象子曰毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也。非所困而困焉名必辱。注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸。咸者以此困咸相次俱

周易虞氏義箋卷八

土

是否來之卦則又生此象焉。上繫注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之二尊之成解亦為此困解為四所困四失位惡人故非相次而言皆非本義。所困而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱也。以咸變為義故非所據而據焉身必危。注謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤為身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利。解六爻辭彼注云上應在三公謂三伏陽也。高為隼三失位動出成乾射隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲子曰隼者禽也注為隼故稱禽之无不利也。言其行野容如禽獸焉。容悔淫曰矢者器也。注南

為矢坎為弓坤為器射之者人也。注人賢人也。謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼也。君子藏器於身待時而動何不利之有。注三伏陽為君子二變時坤為身為藏器。入宮為萃為藏弓矢以待射隼艮為待為時三待五來之二。箋萃弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有。象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也。上以觀三出動而不括是以出而有獲語成器而動者也。注括作也待時而動震為語則震成故語成器也。

周易虞氏義箋卷八

主

箋困二變入宮五乾五之坤二成坎弓南矢動以貫隼故語成器而動者也。子曰小人不恥不仁不畏不義。注謂否也。噬嗑否以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義乾為仁為畏者也不見利不動不威不徵。注否乾為威為利巽為近利謂否五之初成噬嗑市。南日見乾為見利震為動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震為微也。惠微古懼故為微也。小徵而大戒此小人之福也。注艮為小乾為大五下威初坤殺不行為伏震懼號號故小徵大戒坤為小人乾為福以陽下陰民說无

疆故小人之福也。易曰履校滅趾无咎。

履校滅趾初位得正故无咎。此之謂也。善不積

不足以成名。惡不積不足以滅身。注乾為積善陽

稱名。坤為積惡為身。以乾滅坤。故滅身者也。小人

以小善為无益而弗為也。注小善謂復初。以小惡

為无傷而弗去也。注小惡謂遯初。故惡積而不可

弇。注謂陰息遯至遯。子弑其父。故惡積而不可弇。罪

大而不可解。注陰息遯成否。以臣弑君。故罪大而

不可解也。易曰何校滅耳。凶。注噬嗑上九爻。辭否陰

益反泰。上九惡積罪大。安於不正。故五之初小微

周易虞氏義箋卷八

首坎成橫貫其中。故何校滅耳。注否四下初成益

四惡人下初反泰。則惡弇罪解矣。非謂上反初也

上惡積罪大。何啻小微耳。子曰危者安其位者

也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子

安而不忘危。注君子大人。謂否五也。否坤為安危

謂上也。上亢故危。當下初成益。存而不忘亡。治

而不忘亂。存亡治亂。故使上反下也。是以身安而

國家可保也。注坤為身。謂否反成泰。損上益下。君

位定於內。而臣忠於外。故身安而國家可保也。易

曰其亡其亡繫于苞桑。注否九五爻。辭亡反之。初五

入地為木根。桑者上元下黃。乾坤之象也。四下

艮為手。故五繫于苞桑。與初爻同義也。四下

初則上體巽繩為繫。初震元黃為子。曰德薄而位

尊。注鼎四也。則离九四凶惡小人。故德薄。四在乾

位。故位尊。知少而謀大。注兌為少知。乾為大。謀四

在乾體。故謀大矣。力少而任重。注五至初體大過

本末弱。故力少也。乾為仁。故任重。以為己任不亦

重乎。故耳。非謂鼎四任仁也。眇不及矣。注眇少也

及。及於刑矣。易曰鼎折足覆公餗其刑渥。凶。注九

辭。彼注云。四變時震為足。足折入兌。故鼎折足。兌

為刑渥。大刑也。鼎足折。則公餗覆。言不勝任。象入

大過死。凶。故鼎足折。言不勝其任也。子曰知幾其

周易虞氏義箋卷八

神乎。注幾謂陽也。陽在復初稱幾。此謂豫四也。二

欲四復初。故惡鼎四折足。故以此。言豫四知幾

而反復初也。復初之四為豫。豫君子上交不諂下

交不瀆。其知幾乎。注豫二謂四也。四失位諂瀆上

謂交五。五貴。震為笑言。笑言且當諂諂也。故上交

不諂。下謂交三。坎為瀆。故下交不瀆。欲其復初得

正元吉。故其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也

也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石不終日

貞吉。注豫六二爻。辭介于石。與小畜通。應在五。終變成貞。貞

為日得位。欲四急復初。已介如石焉。甯用終日斷

得休之。故不終日貞吉。介如石焉。甯用終日斷

可識矣四在長則知當復得君子知微知章初動之微終商見知柔知剛小畜陽潛四中萬夫之望畜以商畜陽故萬大之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎注幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也今論語回有不善未嘗不知注復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也注謂顏回不遷怒不貳過克己復理當為天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉復初九爻辭七復坎為悔出入无疾故天地靈靈萬物化醇注謂泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所說十

周易虞氏義箋卷八

五

此章主論陽吉陰凶故明復否泰之幾陰生進成乎否陽生復成乎泰泰反否非進而有進道天地靈靈也否反泰非復而有復道知幾其神也咸者道前之卦說咸不說復說損不說泰互見也咸困噬嗑皆否來解臨來鼎大壯來此引則皆為否消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降為噬嗑以救之否五知存也故損上益下而反泰也鼎息卦也陽新之時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起像四也豫四反復道息泰成故說損也損泰交坤將又反否故更以益終天地交萬物通故化醇男焉皆窮神知化之事

女構精萬物化生注謂泰初之上成損為男兒為女故男女構精乾為精損反成益此卦則損一人一人行則得其友損六三爻辭彼注云

為行故三人行損初之上故則損一人一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌為友初之上據坤應兌故則言致一也子曰君子安其身而後動注謂反損成益君子益初也坤為安身震為後動易其心而後語注乾為易益初體復心震為後語定其交而後求注震專為定為後交謂剛柔始交艮為求也君子脩此三者故全也注謂否上之初上下下民說无疆故全也危以動則民不與也注謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也懼以語則民不應也注否上窮災故懼不下之初

周易虞氏義箋卷八

六

下之初當作四下之初謂四已之初上當之三益初上之初三初體震故以動以語三體坤閉故不應成益故民不應坤為民震為應也无交而求則民不與也注上來之初故不與震為交注上為艮爻之震三爻是交而求莫之與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶注上九爻辭彼注云莫无也自非之矣上九不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之上體震為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣益上九則否九五也言當益初者益道反泰三陽以次下初則泰成故益上九象以否上也為說也

弟四章承上章言陰陽君子小人之道窮神知化之盛德此當與第三章合爲一章皆明君子小人之道

子曰乾坤其易之門邪易神也入坤出乾乾陽物也

坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地

雜保太和日月戰乾入坤就乾天地雜也坤就

出入乾坤之乾剛以體天坤柔以體地也謂易消

以體天地之撰以通神明之德天地之撰剛柔也

體之通之易也撰數也天地之數即大衍之數是

也易出入乾坤而爲消息故參天兩地而倚數幽

贊神明則六其稱名也雜而不越名六十四卦名

居而立然不越乎於稽其類其衰世之意邪注稽

周易虞氏義箋卷八

考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤

弑其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世

之意邪謂庖犧作易爲衰世法易窮則變變則通

夫易章往而察來而微顯闡幽注神以知來

知以藏往坤微者顯之謂從復成乾是察來也闡

者幽之謂從進之坤是章往也開而當名注陽息

出初故開而當名謂乾元也乾元出坤其動也闢

也辯物正言斷辭則備矣乾元出坤陰陽以別故

震故正言斷辭其稱名也小注謂乾坤與六子

俱名八卦而小成乾坤爲易之門神即乾元然其

稱名則與六子並列而爲八卦

是小也言八卦則與三百八十四爻俱名六十故

四卦爲小可知故下又申之復小而辯於物也

小復小而辯於物者矣卦稱名由此也其取類

也大注謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也

謂觸類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲

父者言其大生故觸類而長之耳非以說卦所屬

爲取其旨遠其辭文注遠謂乾文謂坤也乾元知

遠故辭文其言曲而中其事肆而隱注曲訓肆直

也陽曲初震爲言故其言曲而中也中正坤爲事隱

未見故肆而隱也稱名小謂當名取類大謂辯物

正言皆陽道開坤出旨遠辭文謂斷辭言曲事肆謂

乾通神明之德也因貳以濟民行以明失得之

報注二謂乾與坤也鄭氏云貳坤爲民乾爲行

周易虞氏義箋卷八

得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也其

於中古乎注與易者謂庖犧也文王書經繫庖犧

於乾五乾五見離火生乎水庖犧木德乾爲古五

在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人

庖犧爲中古則庖犧以前爲上古作易者其有憂

患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹

毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以

德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基

也注乾爲德乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛

故德之基坤爲基謙德之柄也注坤爲柄柄本也

地者萬凡言德皆陽爻也乾上九反三陽德之本

復德之本也注復初乾之元故德之本也恆德之

固也注立不易方恆自泰乾初之坤四三守德之

堅固損德之脩也荀氏云益上乾道日新故德之脩

益德之裕也云見善則遷其益有過則改德之優裕也

困德之辯也否上之二井德之地也泰初之五勞

助坤故巽德之制也注巽風為號令所以制下故

日德之制也命行事故曰德之制注闕不備也

履和而至注謙與履通謙坤柔和故履和而至

而行故至禮之用和為貴者也謙尊而光

周易虞氏義箋卷八

復小而辯於物注陽始見故小乾陽物

坤陰物以乾居坤故稱別物恆雜而不厭乾終

三泰失正故先難終反成益得位於初故後易易

其心而後語益長裕而不設注謂天施地生其益

无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利

之坤二成坎坎為通故困窮而通也井居其所而

遷說文遷登也井泰初之五初為舊井四應登

之不改井故居其所與水吳稱而隱稱度也物齊

上水水上出以養民故遷

故稱而隱履以和行注禮之用和為貴謙震為

行故以和行也謙以制禮注陰稱禮地故陰稱禮

謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也復以自

知注有不善未嘗不知故自知也自以知來坤為

知復自恆以一德注恆德之固立不易方從一而終

故一德者也損以遠害注坤為害泰以初止坤上

益以興利乾為利否乾益

與困以寡怨注坤為怨否秋父與君乾來上折

坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辯義注坤

為義以乾別坤故辯義也巽以行權注坤

周易虞氏義箋卷八

易之為書也謂文王書易不可遠注遠去也君子居則

動則觀其變為道也變遷注遷徙也日月周流上

下无常故變遷也此章發明九六之變其用九用

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也

故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊為月商已

為日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者

也句申戊己皆虛也此專言日月周流之變動參

也同契曰坎商者乾坤之二用二用无文位周流

行六虛往來既不定上下亦無常此之謂也坎五
商六天地之中合就天地於壬癸壬癸九至十天地
之終合陽動而進盈九陰動而退虛十此二用所
以生九六也蓋易之爲書以九六二用爲消息二
用者易之神也神不可見以日月爲易上下無常
之消息盈虛著之故於文日月爲易上下無常

剛柔相易注剛柔者晝夜之象也剛柔之象晝夜者

及說卦注皆作剛柔者晝夜之象也剛柔之象晝夜者

象或集解改其文以協經耳在天稱上入地爲

下指日月也故上下無常也謂易之晝夜乾三畫法天

坤三畫法地爻變常二五初四三上不可爲典要

唯變所適注典要道也上下無常故不可爲典要

一陰一陽之謂道六爻之變不適乾爲晝適坤爲

夜其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲

內日行一度故出入以度當六十卦三百六十爻

故出入出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖無

以度而消息出入陰陽又明於憂患與故注神以知來

故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患

乎乾坤之德无有師保如臨父母注臨見也言陰

陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生

皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母

謂易道變化生物盡有乾坤之德師保亦謂乾坤

也乾爲父師坤爲母保謂六十四卦无乾坤之生

成萬物資之初帥其辭而揆其方注初始下也帥

正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其

辭而揆其方謂乾元正復初既有典常苟非其人

道不虛行注其出入以度故有典常初正通坤則

有典常也苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存

乎其人不信而信謂之德行故不虛行也易之爲

書也遂言六原始要終以爲質也注質本也以乾

原始以坤要終謂原始及終以知死生之說所謂

懼六爻相雜唯其時物也注陰陽錯居稱雜時陽

則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初

難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原

上易終上要有存若夫雜物揆德辯是與非則非其

周易虞氏義箋卷八 三

中句爻不備注揆德謂乾乾之德數辯別也是謂

陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初

三五非正故雜物句因而重之爻在其中故非其

中則爻辭不備謂有凶道有變動故曰爻也爻不

有變動謂噫亦要存也反則句至吉凶則吉凶則

居可知矣注謂知存知亡要終者也則知存亡居

乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣則知存亡

以知吉凶智者觀其彖辭則思過半矣彖辭三

存二與四同功而異位也爻位異則存亡不同

其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠

者

坤六四注云在外多咎陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內為近在外為遠也又下章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其

用柔中也

謂以陽居二四而要不咎則以變柔三得正矣所謂要存必故用九六也

與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

賤者存乎位

其柔危其剛勝邪三五陽位柔居之則危剛乃勝之不言變可知

易之為書也

申上廣大悉備以言乎天地之間則備矣有天

道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六

者非它也三才之道也

庖犧分天象為三才以地兩之所謂因而重之爻在

其中六爻之動還依三才也道有變動故曰爻爻有等故曰物

周易虞氏義箋卷八

圭

同功異位陰陽時物物相雜故曰文注乾陽物坤陰物純乾

純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜

成六十四爻

卦字誤乃有文章故曰文文不當故

吉凶生焉

不當其位也易之興也其當殷之末世周

之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六

爻之辭也

綜上末世乾上盛德乾三也庖犧位乾五文王位

三文王三分天下而有其二以服事殷周德其可

謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡

知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀

鄭君從俗以文王為中古失之遠矣是故其辭危

注危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者

使傾易輕也危則能平文王之事易則必傾紂之

分故平天或地乎謂其道甚大百物不廢注大謂

乾道乾三爻三十六物一爻之策故有百物器其

奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此

之謂易之道也注乾稱易道易者乾元易終日乾

乾故无咎懼以終始三百八十四爻危者使平易

者使傾盈福謙故易之道者也

弟六章言文王書易六爻變動懼以終始為易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也

周易虞氏義箋卷八

雷

此章言坎為乾坤之用不正言乾坤謂乾二五之坤成坎乾二五

坎坤二五之乾成坎此陰陽之義若以坎離消息

則離麗乾精坎通坤形坎離相正相合故乾坤二

五皆成坎離也日月麗天天險不可升故知險者也坤簡

消息夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻注

阻險阻也亦謂謂坤二五之乾艮為山陵坎坎為

水巽高兌下兌下地險山川丘陵故以知阻也能

說諸心注乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心

乾坤易簡合於坎離而震兌生焉是亦兩儀生四象能研諸侯之慮注坎心

為慮乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮

定天下之吉凶成天下之亹亹者注謂乾二五之

坤成。商曰坎月。則八卦象具。謂坎有震艮。商有震也。八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。妮妮進也。事進乃商為龜。乾為著。月生震初。故成天下之妮妮者。謂莫善著龜也。月生震初。是乾元也。知險知阻。皆以此耳。是故變化云為吉事有祥。注祥。幾神作祥。一也。吉之先見者也。陽出變化云為吉事為祥。謂復初乾元者也。復初即震象事知器占事知來。注象事謂坤。坤為器。乾五之坤成象。故象事知器也。以制器者。占事謂乾以知來。乾五動成商。則翫其占。故知來。天地設位。聖人成能。注天尊五。地卑二。故設位。既濟之位。天尊地卑之位。

周易虞氏義箋卷八

五

聖人體乾元之用。乾為聖人。成能謂能說諸心能研諸侯之慮。故成能也。聖人體元。人謀鬼謀。百姓與能。注乾為人。坤為鬼。乾二五之坤。坎為謀。乾為百坤為姓。故人謀鬼謀。百姓與能。謂乾坤合八卦以象告。注在天成象。乾二五之坤。則八卦象成。兌口震言。故以象告也。此就六爻象以情言。利貞者。性發揮。通情也。爻象變剛柔雜居而吉凶可見矣。注乾二之坤。成坎。坤五之乾。成商。故剛柔雜居。艮為居。商有巽。兌坎有震。艮。震商二四體震三五體兌坎有震艮。八卦體備。故吉凶可見也。變動以利

言。注乾變之坤成震。乾元也。變震為言。故變動以利言也。震乾始而以美利利天下。乾之坤。成震變動自此始。故變動以利言。吉凶以情遷。注乾吉坤凶。六爻發揮。旁通情也。故以情遷。當位陰陽道。不。是以愛惡相攻而吉凶生。注攻。摩也。乾為愛。坤為惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡。生吉。也。陽得正則麗。以惡攻愛。生凶。則傾消。故亦凶。故吉凶生也。遠近相取而悔吝生。注遠。陽謂乾。近。陰謂坤。陽取陰。生悔。陰取陽。生吝。悔吝言小疵。非其所應。悔吝生。陽之情相遠。陰之情相近。此謂爻位遠近。以陽居陰。陰亦陽取。陰以陰居陽。亦陰取。陽故下注云。以陰居陽。以陽居陰。情偽相感而利害生。注情。陽偽居陰。為悔。且吝也。情偽相感而利害生。注情。陽偽

周易虞氏義箋卷八

五

陰也。情感偽生利。也。乾息。偽感情生害。也。坤消。乾為利。坤為害。凡易之情。近而不相得。則凶。也。以陰取陽。而不得。凶。或害之。悔且吝。注坤為害。以陰居陽。以陽居陰。陽皆受為悔。且吝也。悔吝言小疵。由將叛者其辭慙。注坎人之辭也。近而不相得。故叛。明下六人而不相得也。坎為隱伏。將叛。坎為心。故辭無辭慙。辭則父辭矣。坎為隱伏。將叛。坎為心。故辭無辭慙。也。中心疑者其辭枝。注商人之辭也。火性枝分。故枝疑也。吉人之辭寡。注艮人之辭也。艮為嶺。躁人之辭多。注震人之辭也。震為洩躁。恐懼競號。笑言啞啞。故多辭。誣善之人其辭游。注兌人之辭也。兌

爲口舌。誣乾。乾爲善人也。失其守者其辭誣。注吳人之辭也。吳詰誣。陽在初守吳初陽入伏陰下。故其辭誣。此六子也。陽上坎下震起艮止兌見吳伏上經終坎離則下經終既濟未濟。乾繫度日月。月所以終始萬物。故以坎離爲終。是上繫終乾坤經終坎離之義也。既濟未濟亦坎離上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也。

弟七章綜言乾元之用爻變之序

周易虞氏義箋卷八

毛

周易虞氏義箋卷八終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之九

南海曾 釗學

周易說卦 虞氏注 武進張惠言義

昔者聖人之作易也

聖人謂幽贊於神明而生蓍

也。贊謂探索。神明謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。庖犧探索隱則天八卦效之。則知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數七八九六。則著生焉。故幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。注倚立參三也。謂分天象爲三才。天象在八卦。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。謂庖

才。天象在八卦。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。謂庖立八卦。則知陰陽相並俱生。故以乾坤爲六畫。乾數初三五。坤數二四上也。乾鑿度曰三畫而成乾。乾坤相並俱生。因而重之。故六畫而成卦。謂此也。變乾鑿度曰易變而爲一變而爲七七變而爲

周易虞氏義箋卷九

九九者氣之究也。物有始有壯有究。故三畫而成乾。鄭氏注象一七九也是乾數一七九不言坤數者。坤數二八六從可知。張云乾數初三五。坤數二四上非古義矣。兩地說久引作兩。外必相並之形。陰陽相並俱生。故聖人以三畫象一七九爲乾。天復並之以三畫象二八六爲坤。地所謂爻法之謂坤也。爻列也。蓋以並列言。因而重之。于是四畫以上爲天。三畫以下爲地。天尊地卑。乾上坤下。故倚數倚立也。謂立六畫之數。益以重。重言兩與倚觀各義。張氏提而同之以倚數解兩地失之遠矣。觀

變於陰陽而立卦。注謂立天之道曰陰與陽。乾坤剛柔立本者。謂立乾坤二卦以爲卦。卦謂六爻。三才之本。陰陽各六爻。卦謂六爻。三才

陽變成震坎艮。謂之陰變成巽離兌。謂之故立卦。句六爻三變。謂若乾二五之坤。成坎初三六十八。則十有八變而成卦。八卦而小成是也。繫曰陽

八則十有八變而成卦。八卦而小成是也。繫曰陽

一君二民陰二君一民不道乾坤者也乾坤立本不在陰陽

發揮於剛柔而生爻注謂立地之道曰柔與剛

乾坤未立則曰陰陽乾坤既定發動揮變變剛生

則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動揮變變剛生

柔爻變柔生剛爻以三爲六也謂六十四卦因而重之

爻在其中因而重之謂八卦小成故生爻和順

於道德而理於義注謂立人之道曰仁與義

爲仁坤爲義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之

理義也坤六五君子黃中通理坤爲義故以乾通

乾出震窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮

理復至矣乾陽推陰以坤變乾謂之盡性乾爲

周易虞氏義箋卷九

二

自道至剝性盡理窮故至於命異爲命也謂以乾

坤陰消乾性盡理窮故至於命異爲命也謂以乾

道變化各正性命以陽順性以陰順命是以立天

之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰

仁與義天地人各有乾地兼三才而兩之故易六畫而成

卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章注迭遷也

分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜

之象晝夜更用故迭用柔剛矣章謂文理乾三畫

成天文坤三畫成地理

天地定位注謂乾坤五貴二賤故定位也此位義以

觀變立卦則日月之象乃成此列焉位六畫之位

也乾坤貞於二五甲上乙下故定在天則相得合

木山澤通氣注謂艮兌同氣相求故通氣艮兌貞

五丁上在天則相得合金也雷風相薄注謂震巽同聲相應故

相薄震巽貞地位庚初辛水火不相射注謂坎離

射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬

故不相射也坎離貞人位戊三己四在天八卦相

錯注錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也陰一陽故相

錯錯逆也數往者順注謂坤消從午至亥上下故順

周易虞氏義箋卷九

三

也謂八卦成列則發揮剛柔而生消息乾自復至

十二辟卦爲消息繫日神以知來知以藏往謂乾

息一陽至六陽陽將來消自五陽至一陽陽將往

故坤消爲往乾息爲來也已午畫爲上亥子夜爲下繫注云在天稱上在地爲下也知來者

逆注謂乾息從子至巳上下故逆也是故易逆數

也注易謂乾消息皆乾陽故逆數雷以動之風以

散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾

以君之坤以藏之乾坤六位逆數而上震巽一坎

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序

也。萬物出乎震震東方也。注出生也。震初不見東

故不稱東方卦也。注明八卦在天之列是其本也。

日孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各

四十五日方備歲焉。震生物於東方位在三月

齊乎巽巽東南也。乾鑿度曰巽散之齊也者言萬

物之絜齊也。注巽陽隱初句又不見東南辛巽見亦

不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊於密以

其德。離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。之於

南方位。聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也。注離為日為火故明日出照物以日相見。離象

周易虞氏義箋卷九

四

面乾為治。乾五之坤坎為耳。離為明。坎通故以聽

天下嚮明而治也。已位以此。坤也者地也。萬物

皆致養焉。故曰致役乎坤。注坤陰无陽故道廣布

不上一方。就陽盛之位而在西。含宏光大。養成萬

物。坤卷之於西南。兌正秋也。兌收之於西。萬物之

所說也。故曰說言乎兌。注兌三失位不正故言正

秋。謙陰不正。兌象不見西。故不言西方之卦。與坤

同義。兌見丁。兌為雨澤。故說萬物震為言震二動

成兌言從口出故說言也。戰乎乾乾西北之卦也

乾制之於西北。言陰陽相薄也。注乾剛正五月十

五日晨象西北。故西北之卦薄人也。坤十月

卦。坤辟。乾消剝入坤。剝九。故陰陽相薄也。陰凝於

乾就坤乃能生。坎者水也正北方之卦也。坎藏之

物。故位西北。坎者水也正北方之卦也。於北方

位在勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。注歸藏

也。坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同

義。坎月夜中故正北方。坎為習險陽氣入險窮剝

不勞則生。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成

始也。艮終始之於東北。故曰成言乎艮。注艮

三得正故復稱卦。萬物成始乾甲成終坤癸。艮東

周易虞氏義箋卷九

五

北是甲癸之間。艮見於丙而言甲癸之間者惠徵

三日。去乾坤各八日。故甲癸故萬物之所成終而

成始者也。神也者妙萬物而為言者也。神謂易也。妙微也。震為

而為言。本言文王推爻。動萬物者莫疾乎雷。燒萬

物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物

者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始

萬物者莫盛乎艮。謂六子皆乾坤之神。故水火相

逮雷風不相悖。山澤通氣然後能變化。既成萬物

也。注謂乾變而坤化。乾道變化各正性命。成既濟

定。故既成萬物矣。既盡也。謂上下无常剛柔相易

正二五。震巽正初四。艮兌正三上。九六之變。乾坤二五相易。水火相逮也。初四相易。雷風不相悖也。三上相易。山澤通氣也。故成既濟也。

乾健也。注精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也。注純

柔承天時行。故順。震動也。注陽出動行。巽入也。注

乾初入陰。初乾滅。坎陷也。注陽陷陰中。離麗也。注

日麗乾剛。離是陰卦。而陽精所舍。陰附。艮止也。注

陽位在上。故止。兌說也。注震為大笑。陽息震成兌。

震言出口。故說。

乾為馬。坤為牛。鄭氏注。鴻範五行傳云。馬畜之。震為

龍。乾元。故為龍。巽為雞。九家易云。風應節而變。震

周易虞氏義卷九

六

相應也。二九十八。主風精為雞。故雞十八日。坎為

豕。九家易云。六九五十四。主時。離為雉。又為文章。

故為艮。艮為狗。九家易云。艮止。主守禦也。艮數三七

堆。月生。此類注文既闕。兌為羊。兌為剛。剛南也。鄭氏謂

乾為首。首圖。坤為腹。腹虛。震為足。動乎。巽為股。巽進

股。坎為耳。離為目。耳目者。精神訓云。艮為手。止物於

艮手。反兌為口。聲是口也。兌為震。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男

故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索

而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。

艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂

之少女。按乾坤三索皆逆數。故謂索為數也。

乾為天。陽為圓。日圓為君。注貴而嚴也。陽五。貴在上

嚴。為父。注成三男。其取類大。故為父也。為玉。為金

剛純粹。精在。為寒。為冰。乾位在西。北。為大赤。注太

陽為赤。尚赤。箋云。赤者。盛陽之氣。故周為天。正色

始出。坤猶挾。月望出入時也。為良馬。注乾善故良

也。為老馬。乾陽之成。為瘠馬。鄭氏云。凡骨為陽。肉

瘠。為駁馬。宋仲子云。天有五行。為木。果。乾甲木也。

周易虞氏義卷九

七

果。木之成功也。剝。坤為地。注柔道靜。為母。注成三

女。能致養。故為母。為布。布陰功。月令仲夏日。毋暴

是也。為釜。孔穎達云。取。為吝。吝。陰道吝。為均

崔憬云。取地生。為子。母牛。坤。乾則象牝馬。麗陽

萬物。不擇善惡。為文。逸。禮三。正。記曰。質法天。文法

牛。為大輦。輦。道。為文。地。九家易云。萬物相雜。故為

也。為眾。注物三稱。羣。陰。為民。三陰相隨。故為眾也。

為柄。繫注云。柄。本也。謂本乎地。故為柄。其於地也。為

黑。極陽色。赤。極陰色。黑。乾於月。望。出。震為雷。注太

陽。火。得水。有聲。乾。坤。以坎。離。戰。陰。陽。交。會。於。土。故

為雷也。為駝。注駝。蒼色。震。東方。故為駝。舊讀作龍

上巳為龍。非也。為元黃。注。天元地黃。震。天地之雜

物故為元黃為專注陽在初隱靜體乾初未出觸

坤故事則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非

也為大塗萬物所出下注云震陽在初則為大塗也為長子注乾一索

故為長子為沒躁下注云震外體為蒼簣竹皆震

方巽陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下

中有伏巽故中空而為竹為荏葦九家易云荏葦

也為荏葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的

頤注為雷故善鳴也馬白後左足為馵震為左為

足為有初陽白陽在上色白故為作足此云為作足

又脫文也作足者作起也王的白頤頤也震體頭

頤云馬行先作弄四足也在口上乾為首兌為口震乾初在兌上故體頭而

周易虞氏義箋卷九

為頤故頤白故的頤詩云有馬白頤是也震體乾

象其於稼也為阪生注阪陵阪也此注見釋文稼

之屬春種夏穫皆震氣所生稼其究為健為蕃

鮮注震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故

其究為健健則為蕃鮮謂成巽也蕃鮮白也巽注

白巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特

變耳巽為木為風風土氣之為長女坤一索故

繩直木曲直巽以陰順為工注為近利市三倍故

為工子夏曰工居肆工規槩也所以齊物物齊為

白注乾陽在上故白為長為高注乾陽在上長故

高為進退注陽初退故進退震進巽退為不果

亦進退為臭注臭氣也風至知氣巽二入艮鼻

鼻為故為臭繫曰其臭如蘭同人六二體巽其於人也為

宣髮注為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也則如宣

白也宣鮮同音或即蕃鮮與乾為廣頤注變至三

為廣變之震也四動成乾為頤在頭口上故為

廣頤與震的頤同義震一陽故的頤巽變乾二陽

故廣頤為多白眼注為白离目上向六畫卦中體

則白眼見故多白眼為近利市三倍注變至三成

坤坤為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾

周易虞氏義箋卷九

三爻為三倍故為近利市三倍動上成震故其究

為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究為躁卦注變

至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震

內體為專外體為躁震陽之始故坎為水坎為水水北方

之行也象眾水並流為溝瀆注以陽開坤水性流

通故為溝瀆也為隱伏注陽藏坤中故為隱伏也

為矯揉水流隨地曲直故為矯揉宋仲子為弓輪

注可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲

象輪故弓輪也其於人也為加憂為心病注兩陰

失心為多眚失或當為失故加憂為勞而加憂故

五九七

心病亦以坎為心坎二折坤為心病亦乾為耳痛
坎為耳多為血卦坤上六其血元黃文言曰猶未
青故痛為血卦離其類也故稱血焉坎正十一
月陰陽會於壬北坤為赤月之時陽氣始養根株
生復故坎為血卦也為赤坎為赤坎為赤坎為赤
黃泉之下萬物皆其於馬也為美脊坎為美脊
赤故坎為赤也為美脊坎為美脊坎為美脊坎為美脊
云陽在中央為亟心陽剛在中象背為脊為下首
馬脊之象也為亟心陽剛在中象背為脊為下首
乾為首入陰為薄蹠蹠為足蹠為足蹠為足蹠為足
下故下首為薄蹠蹠為足蹠為足蹠為足蹠為足
皆謂其於輿也為多青注青敗也坤為大車坎折
馬也其於輿也為多青注青敗也坤為大車坎折
坤體故為車多青也坎折坤故為通注水流漬故
通也為月注坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜
注水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心注陽

周易虞氏義卷九

十

剛在中故堅多心棘棗屬也坎為堅有木象為
為火為日為電皆陽也為中女為甲冑為戈兵注外
剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上於乾上中
貫故為冑冑兜鍪也乾為金為火斷乾燥而鍊之
故為戈兵也其於人也為大腹注象日常滿如妊
身婦身婦其於人也為大腹注象日常滿如妊
腹有乾為乾卦注火日燥燥物故為乾卦也坎為
故大為乾卦注火日燥燥物故為乾卦也坎為
故皆稱卦為隨為蟹為贏為蚌為龜注此五者皆
取外剛內柔也其於木也為折上槩注巽木在內
中六畫體大過死巽蟲食心則折也巽蟲食口體

周易虞氏義卷九

十一

喙之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也坤
其於木也為多節注陽剛在外故多節松柏之屬
艮亦體震故有木象為兌為澤注坎水半見故為
澤為少女注坤三索位在末故少也為巫注乾為
神兌為通通說文谷解云泉出通川為谷兌亦為
見出於口兌象坎與神通氣即乾女故為巫為口
舌注兌為震聲兌故兌為震聲故為口舌為毀折
注二折震足故為毀折為附洩注乾體未開故附
洩也故乾體未開當洩而去之也其於地也為
剛固注乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹兌得地

周易虞氏義卷九

古

陰為理文理也坤為為體正位為禮為義禮高之
統之德商兌皆為事發於為業為大業謂大業之為庶
政亦事也為俗注云坤陰小為度事之為類方以類
為閉為藏闔戶謂為密故稱密為默亦密為恥
故恥為欲注云坤陰為過為醜為積惡自謙至坤
為迷注云坤為亂為弑父消至二三試父為怨為
害皆陰也為過惡則過惡為終而代有終為永終六
貞為敵為窮亦終意也為死為喪喪於乙為冥為晦
月无為夕為莫夜注云坤冥為暑惠微士說以冬
光至遠初六坤也稽覽圖曰冬至之後三十為乙
日極寒夏至之後三十為乙
周易虞氏義卷九
坤喪為年日周天為歲陽也月為十年坤癸為戶
於乙為年十二會為年陰也為十年坤癸為戶
乾為門坤為戶為義門乾坤易之為闔戶為閉關
陰陽大小異名為義門門陰為義為闔戶為閉關
注云坤闔為益惠微士云為土為積土為階古者
為閉關為益與闔同為土為積土為階古者
積土為田注云坤為邑為國為邦為大邦故大
也為萬國坤數為異邦乾不同於為方至靜而為鬼方
皆土為裳為紵裳為車即大為輶車伏兔所為
器用物為缶器為囊囊大為虎虎殺物而有
也為兒牛為黃牛為牝牛注云俗以商
震為帝帝出為主主器者為諸侯諸侯禮王度記曰
里象雷為人體乾元為士乾初為兄長為夫為元
震百里為人以生為士元士為兄男為夫為元

周易虞氏義卷九

圭

夫震為為趾注云震為出出陽為行為征為作為逐
為驚走皆動為驚衛驚為定注云震為百震驚
注云從臨二陰為為言為講論為議為問為語為
百二十舉其大畧為言為講論為議為問為語為
告為嚮答為聲為音為鳴為應皆震為交乾交坤
為徵徵同以乾正為反剝窮上為後震主初笑言
謂為後世繼世為從後故為守世為左震東為生
春為常世守為緩為寬仁德為樂陽出於地物皆
為笑為喜笑為笑言樂之為道亦為道德為陵
震為阪生阪陵也三反反下故為陵與震為陵
蓋以六畫卦互體言震注在艮山下故稱陵非謂
艮三反為祭震與相克震春兌秋坎冬為豐豐和
下也為祭商夏春秋享祀以時思之為豐豐和
周易虞氏義卷九
震震草屬也注云上震為為禾稼阪生為百穀皆
豎下體坎水乃有此象耳為禾稼阪生為百穀皆
之大者故為草莽荏苒為鼓象雷為筐竹所為馬
健動為麋鹿麋鹿善奔
巽為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為
號令為教令為詁巽震同聲相應陰宜為號為號
咷雷風同聲震陽為處女又長女為婦為妻震為
為商旅近利市為隨陰隨為入為處為入伏陽出
巽退藏為利市為齊為同齊乎巽同為交坤交
於密為進為退即進為舞象為谷以水生見於下
水半見為長木長也為苞木之柔者苞也
出於日為長木長也為苞木之柔者苞也

迷相致也則苞謂根本非謂木之為楊柔也巽主初爻例初為本故稱苞為楊柔為木果有果為茅注云巽柔為白茅為蘭巽為臭草為草木為草莽與震同義伏震故為杞柳為葛藟注云草莽稱為薪木為庸而可入伏城墉之象為牀所以處注云為繩交為同交兩股以上而同一繩之象為帛帛陰功布之屬巽體為腰帶巽為帛為故為要帶為縞巽為縞為縞為蛇已為魚為龍巽陰為蛇為魚郭璞云為魚為蛇為魚為龍云魚者震之屬也為魚為蛇為魚為龍

坎為聖體乾為雲為元雲乾注云上坎為雲為川為大川為河一也為心坎得乾中爻為志為思坤為思坎亦為思乾心入坤腹中故為思與坤同為象但坤思當訓審讀平聲坎思當訓悲讀去聲為慮為憂即加為謀主耳也為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為迷注云為忘皆心為勞也為濡也德為涕洟坎為水加憂故為涕洟為背陽陷陰中必舉為疾為疾病為疾厲為疑疾為災為破為罪為悖為欲為淫注云坎為寇盜即為暴為毒為瀆亂也皆為孚注云信也為平水至為法如水為罰為獄也皆為則法也為經六經法為習習坎注也常水為入為內歸納也坎萬物之所為聚水會為之德為入為內歸納也坎萬物之所為聚水會為脊陽在中為脊為要水藏為腎隱伏有穴故為腎不獨馬矣

坎為腎故為膏注云坎為陰夜中為歲歲始為三歲上六三為尸坤之鬼乾之尸歸魂鬼易也坤無魂以乾為魂魂陽藏於二陰為酒類為叢木為叢棘為蒺藜木常叢生為棘之為穿木震木為校桎梏穿為弧為弓彈也為木心堅多為車也為牙為馬是也

離為女子中為婦大腹為孕為惡人為惡人為見相見乎離為目故為飛離南方為爵位也古為見與兌為見義別為飛離南方為爵位也古取義於爵爵酒爵之義又取爵之為日也畫為明光為甲乾為甲離為甲出為黃坤中色為戎戎器為折光為甲甲上故亦為甲為黃坤中色為戎戎器為折

周易虞氏義箋卷九 七

首象為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢為為罔為罔罔罔取為囊為瓶南火燒坤土為鳥為飛鳥為鶴為隼為鴻

艮為弟為小子少為君子為賢人三體乾為童為童蒙為僮僕男少為官人為友為友為閑為時艮成終成始為斗斗建為星為沐沐小星為雷故為四時為斗四時為星為沐沐小星為雷反為果始故終為慎故慎為節亦慎為待止待為制注云艮手為執即拘為小陽為多為厚山所廣為取手為取為舍止稱舍為求氣相求為篤實慎而厚為道即徑為穴居象入坎下為石石為故篤實為道即徑為穴居象入坎下為石石為

坎坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。有天地。注謂天地否也。然後有萬物。注謂否反成泰。

天地盡。萬物化醇。故有萬物也。上經明乾坤下經明泰否。故諸

家也。謂上經言天道。下經言人事也。有萬物。然後有男女。注謂泰已

有否。如又。有讀否三之上。反正成咸。艮為男。兌為女。故

有男女。有男女。然後有夫婦。注咸反成恆。震為夫。

巽為婦。故有夫婦也。有夫婦。然後有父子。注謂咸

上復乾成遯。乾為父。艮為子。故有父子。有父子。然

後有君臣。注謂遯三復坤成否。乾為君。昧為臣。故

有君臣也。不言遯反成大壯。遯消卦。无反大壯。有之理。故消成否反泰而息大壯也。

周易虞氏義箋 卷九

壬

君臣。然後有上下。注否乾君尊上。坤臣卑下。天尊

地卑。故有上下也。有上下。然後禮義有所錯。注錯

置也。謂天君父。夫象尊錯上。地婦臣子。禮卑錯下。

坤。地道妻道。臣道。故禮義有所錯者也。虞君注序

見於此。然全篇之注。皆闕已甚。以意補之。夫婦之

道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可

以終久。於其所故受之以遯。遯者退也。物不可以

終遯。故受之以大壯。遯而物不可以終壯。故受之

以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者

傷也。傷於外者。必反於家。故受之以家人。注晉時

在外。家人在內。故反家人。謂離二也。離二進麗五。

此序卦消息也。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必

有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受

之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而

不已。必益。故受之以益。益而不已。必洩。故受之以

夬。夬者洩也。洩必有所遇。故受之以遯。遯者遇也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者

謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。

困乎上者。必反下。故受之以井。井道不可不革。故

受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫

周易虞氏義箋 卷九

壬

若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止

之故。受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之

以漸。漸者進也。注否三進之四。巽為進也。進必有

所歸。故受之以歸妹。注震嫁兌。兌為妹。嫁歸也。得

其所歸者。必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必

失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽

者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。注兌

為講習。故學而時習之。不亦說乎。說而後散之。故

受之以渙。渙者離也。注風以散物。故離也。物不可

以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也為下篇終者成之也故陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下經以益為首益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸為首恆為次先損而後益各順其類也

周易虞氏義卷九

韋

周易雜卦 虞氏注 武進張惠言義

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛八卦配五行乾為金坤

陰和順故柔也比樂師憂注比五得位建萬國故

樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通

陰故與觀五在上屯見而不失其居蒙雜而著注

下觀而化故求陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽

在陰位故雜初雜為交故著陰陽初雜是其交震起也艮

止也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛

之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭注損泰初益上虞作衰盛今釋文關

衰之始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也

注大畜五之復二成臨由萃時舍坤二五下居二

故時也无妄上之遯初子弑父遯子弑父故上之

故災者也萃聚而升不來也注坤眾在內故聚升

五不來之二五當升二二當降五故曰升故

不來之內曰來也謙輕而豫怡也注謙位三賤故

輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也噬嗑食也賁无

色也注頤中有物故食賁离日在下五動巽白賁

利有攸往謂五故无色也兌見而巽伏也注兌陽

故五動巽為白故无色也兌見而巽伏也注兌陽

息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也隨无

故也蠱則飾也注否上之初君子弗用體乾初九故无

故也故謂舊也否陰蠱泰初上飾坤故則飾也剝

爛也復反也注剝生於遯陽得陰孰故爛復剛反

初晉晝也明夷誅也注誅傷也离日在上故晝也

明入地中故誅也陽當有井通而困相遇也注泰

初之五為坎故通也困三遇四三伏陽出四故相

遇也咸速也恆久也注相感者不行而至故速也

日月久照四時久成故久也渙離也節止也注渙

散故離節制數度故止解緩也蹇難也注雷動出

物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也注离女

在上故外也家人女正位平內故內者也不否泰反

周易虞氏義卷九

其類也注否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。大壯則止。遯則退也。注大壯止陽。陽陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽為退者也。大有眾也。同人親也。注五陽並應。故眾也。夫婦同心。故親也。革去故也。鼎取新也。注革更故去。鼎亨飪。故取新也。小過過也。中孚信也。注五以陰過陽。故過信及遯魚。故信也。豐多故。親寡旅也。注豐大故多。故謂多旅。无容。故親寡。六十四象。皆先言卦及道其指。及當至旅體。離四焚棄之行。又在旅家。故獨先言親寡。而後言旅。離上而坎下也。注離五自遯初。故言親寡。而後言旅。離上而坎下也。注乾四

周易虞氏義卷九

聖功同義也。既濟定也。注濟成。句六爻得位定也。歸妹女之終也。注歸妹人之終始。女終於嫁。從一而終。故女之終也。未濟男之窮也。注否艮為男位。否象父。否五之二。六爻失正而來下陰。下陰謂未濟主月晦。乾道消滅。注月三十日滅藏於。故月晦乾道消滅。故男之窮也。夬凌也。剛凌柔也。君子道長。小人道消也。注以乾凌坤。故剛凌柔也。乾為君子。坤為小人。乾息。故君子道長。坤體消滅。故小人道消。論武王伐紂。自大過至此八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體遺凌。注字誤當。故次以遯而終於夬。言君子之沒小

周易虞氏義卷九終

面城樓藏版

2017341

S
Z121.5
15

21101000421412

續修四庫全書 經部 易類

道光丁亥容香山縣署暇讀此頗有所會輒記其
上有所疑者以三角識之亦輒爲之訂定非敢云
著書也聊效箋表云爾秋九月朔會刻記
已丑再訂一過時有更易如損泰初之上益否上
之初皆疑有誤字觀下繫注云益否四之初可證
也九月十日又記

周易卷之八

十